

پنچریت چیت۔ از دیں گم شدن
نے قمیص کوٹ و پستلون و بٹن

۱۲۵۶

۱۱۱۱

سید کا اسلام

یعنی

سید احمد خاں صاحب بانی علیگڑھ کالج کے مذہبی عقائد کا فوٹو اور اسکی

عالمانہ تردید

از مولوی شتاق احمد صاحب سلمیہ اللہ تعالیٰ ساکن قصبہ چترتھاول

ضلع مظفرنگر

باہتمام منشی عنایت خاں صفا

نامی پریس دہلی میں طبع ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدها الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي
له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فقال الله عز وجل - إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَلَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنْ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
طَرَفَهَا وَازْتَرَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرٌ نَالِيلاً أَوْ
تَهَامٌ فَجَعَلْنَهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
اس آیت میں جناب باری عزائمہ نے دنیا کی بے ثباتی و ناپائنداری بیان فرمائی ہے اور تمثیل
میں نبات کو اس مناسب بیان فرمایا ہے کہ جیسے نبات (سبزہ - زراعت) کو پہلے پھلتے اور پھوٹتے
پھلتے دیکھ کر نفع کی امید ہوتی ہے پھر اچانک حکم خدا اُسکے نیست و نابود اور کامل معدوم ہو جانے
سے مایوسی ہو جاتی ہے ویسے ہی دنیا کی حالت ہے۔ یہ بھی اپنے طالب کو حسن و جمال کی جھلک دکھا کر

سے جہنم نیست کہ مثال زندگانی دنیا کی مانند پانی کے ہے کہ آسمان ہم نے اُسکو آسمان سے پس لگایا اُس سے سبزہ زمین
کا اُس چیز سے کھلتے ہیں لوگ اور چار پائے۔ بہانہ کہ جب پکڑتی ہے زمین بناؤ اور زمین پکڑتی ہے اور جانتے ہیں مالک
اُسکے یہ کہ وہ قادر ہیں اور پراسکے۔ ناگہاں آتا ہے حکم ہمارا رات کو یا دن کو پس کر دیتے ہیں ہم اُسکو جڑ سے کٹی ہوئی۔ گویا
کہ نہ ہی تھی کل۔ اس طرح معقل بیان کرتے ہیں ہم نشانیوں کو واسطے اُس قوم کے کہ فکر کرتے ہیں ۱۲

ہاتھ ملتا ہوا چھوڑ دیتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے پورے ہو رہے تھے۔ جب آپ اٹھے تو جسم مبارک پر پورے کے نشان ہو رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرماتے تو ہم آپ کے لیے فرش کر دیتے حضور نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا نسبت۔ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک سوار درخت کے سایہ تلے کچھ دیر آرام کرے۔ اور پھر اُسکو وہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا سے ایسا تعلق رکھنا چاہیے جیسے سوار کا درخت سے، اسکی خوشگوا اور ناپائیدار راحتوں میں پڑ کر سفر آخرت سے غافل نہ ہو بیٹھے۔

ناظرین! اصل یہ ہے کہ اسلام کا مقصد اصلی اختیار آخرت ہے۔ توجہ انسان دنیوی لذت کی طرف مائل ہو گا کبھی اس مقصد (آخرت) میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام دنیا کے مقابلے پر ہمیشہ دین ہی کو ترجیح دیتے تھے۔ ہزار نعمتیں دنیا کی اُنکے سامنے موجود ہوتیں کبھی اُنکے بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس قدر وسیع سلطنت رکھنے کے جو کی روٹی کھا پا کرتے تھے۔ ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ سے میرے رب نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تیرے لیے بظہار مکہ سونے کا کردوں میں نے عرض کیا نہیں اے میرے رب میں ہی پسند کرتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں۔ اور ایک روز بھوکا رہوں جب بھوکا رہوں گا تجھ کو یاد کر دوں گا۔ اور جب پیٹ بھر چکا تیرا شکر کر دوں گا۔ علاوہ اسکے اور بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ نے دنیا کی مذمت اور حقارت بیان فرمائی ہے الفقر فخری ہی آپ کا ایک ایسا قول ہے کہ جو بلا مزید تشریح تمام خطوط و لذات دنیوی کے پیچ اور محض لاشے ہونے کو ثابت کر رہا ہے۔ ایسے ہی کلام الہی میں جا بجا دنیا سے نفرت اور آخرت کی رغبت دلانی لگی ہے۔ غرض کہ تمام آیات و احادیث پر غور کرنے سے ہی حاصل نکلتا ہے کہ کتب کا وہیہ کا نازل ہونا انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونا محض اسی غرض کے لیے تھا کہ اہل دنیا کو دنیا کی بُرائی اور ناپائیداری اور آخرت کی بھلائی اور ہمیشگی بتائی جاوے

تاکہ یہاں دل لگا کر آخرت کو نہ بھول بیٹھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک جتنے
 بزرگانِ امت گزرے ہیں انہیں سے ہر ایک دنیا کی حقیقت ایسا ہی سمجھتا رہا جیسے کہ اُن سے
 پہلے بزرگ نے سمجھی تھی طبیبِ امت اور مصلحِ امت کا خطاب بھی اُسی کو ملا ہے کہ جو خود بھی دنیا سے
 متنفر رہا ہو اور عامہِ مسلمین کو بھی ایسی ہی ہدایت کرتا ہو۔ کہیں نہیں سنا ہو گا کہ کسی لالچی حرص
 سگب دنیا کو کسی زمانے میں بزرگ یا مقتدلے وقت مانا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی نے ٹٹی
 کی آڑ میں شرکار کھیلنا ہو لیکن ایسے شکاری کی بزرگی چار دن کی چاندنی رہی ہے۔ مرنے کے بعد
 تو کیا زندگی ہی میں اُسکا راز فاش ہو گیا ہے اور بڑی ذلت اور رسوائی کی موت سے مر رہا ہے۔
 سو ایسے دشمنانِ امت سے ہماری غرض نہیں ہے۔ ہمارا نشانہ صرف اُن بزرگوں کے ذکر سے ہے
 جو ہمیشہ متحد القلب واللسان رہے ہیں جنکا قال حال کے موافق اور حال قال کے مطابق رہا
 ہے۔ جنھوں نے دنیا کی زیب و زینت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جنھوں نے کبھی اسکی سریر ملی گتوں
 پر کان نہیں دھرا۔ جنھوں نے کبھی حبِ مال و جاہ میں صراطِ مستقیم سے لغزش نہیں کھائی۔ اور جو عمر
 بہر اتباعِ نبوی میں ثابت قدم رہ کر مانا علیہ اصحابی کے مصداق ہے۔ با اینہما جس زمانے
 میں ایسے نفوسِ مقدسہ کی جماعت زیادہ ہوئی ہے وہی زمانہ خیر و برکت۔ اسلام کی قوت۔ اور
 مسلمانوں کی ترقی کا سمجھا گیا ہے۔ اور اسکی خاص وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو حبِ دنیا سے روکا
 گیا ہے۔ کسبِ دنیا کی ممانعت نہیں کی گئی۔ چنانچہ حدیث کے بھی الفاظ یہی ہیں کہ حبِ الدنیا اس
 کل خطیئۃ توجب لسان حبِ دنیا میں مبتلا ہو کر اس بڑے خطائے مرکب میں ہمیشہ فلت و مغاریض میں مبتلا رہتا ہے اور جب
 محض تلبیہ کی غرض سے کسبِ دنیا کی طرف معمولی توجہ کی ہے جو خود بخود نمایاں ہوتی ہے کہ دوسری قسم میں کسبِ دنیا کی توجہ
 لیکن اس جہت تک نہیں پہنچ سکیں غرض کہ جتنا چاہیں غور کریں حکومتِ سلطنت تک فی نفسہا اسلام میں
 مذموم نہیں سمجھی گئیں۔ بلکہ ان کی محبت کو حرام اور گناہ کہہ دینا پانگیا ہے سید احمد خاں کے ظہور
 کے وقت علماء کی جانب سے جو مخالفت ہوئی اُس کا یہ سبب تو ظاہر ہی تھا کہ سید صاحب نے
 عقائد میں دخل دیا۔ اصولِ قدیمہ متفق علیہا میں ترمیم کی۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس

مخالفت پر جو جس دلائل والا سید صاحب کا مسلمانوں کو ایک حرام چیز یعنی حب دنیا کی تعلیم دینا تھا۔ کیونکہ صرف عقائد میں دخل دینے والے تو ان سے پہلے بھی بہت سے گذر چکے ہیں مگر چونکہ انہوں نے کسی قسم کا دنیوی لالچ نہیں دیا اس لیے ان سے ایسی عظیم الشان مخالفت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ لیکن جس وقت سید صاحب نے نہایت بلند آواز سے قوم قوم پکارنا شروع کیا۔ علماء اس آواز کے سننے ہی کھٹک گئے کہ بس اب اسلام کی خیر نہیں ہے جو شخص کہ فاسد عقیدے رکھتا ہو مسلمانوں کے ساتھ قومی ہمدردی کا بھی اظہار کرتا ہے ضرور ہے کہ اس کا اثر پڑے اور پھر پڑے۔ اس لیے انکی پیروی کرنے میں عقاید و اعمال دونوں کی جو تکھوں سمجھ کر جو کچھ بھی مخالفت کی گئی وہ کون نہیں جانتا۔ ہر طرف سے کفر کے فتوے مشاہیر علماء کی مہروں سے مزین ہو کر شائع ہوئے اخباروں رسالوں کے ذریعہ سے لعنت ملامت کی بوچھاڑ لگائی۔ غرض کہ اسکے متر سے محفوظ رکھنے کے لیے جو جو طریقے مناسب معلوم ہوئے انہیں کوئی بھی کسر نہیں رکھی گئی یہ حکایت بھی اسی وقت کی ہے کہ ایک مرتبہ سید صاحب سٹیشن پر ریل کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ ایک شخص آیا۔ اور کہنے لگا کہ سید صاحب آپ شیطان کے منکر ہیں آئیے میں آپ کو شیطان دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سید صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ایک بہت بڑے آئینے کے پاس لپکا کر کھڑا کر دیا اور خود پیچھے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ دیکھیے سید صاحب وہ رہا شیطان۔ سید صاحب نے جب آئینہ میں اپنی صورت دیکھی تو بہت رکھسیانے اور شرمندہ ہوئے۔ کانفرنس کا سالانہ اجلاس کسی شہر میں ہونے کو ہو جاتا تھا لیکن پھر سال بھر تک اسکی خوب ہی روئی دھنکی جاتی تھی۔ دسمبر ۱۸۹۷ء کے اجلاس دہلی میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے ایک قصیدہ سید صاحب کی تعریف میں پڑھا۔ میاں قدسی صاحب ایڈیٹر صادق الاخبار بہاولپور نے اسپر ایسا حاشیہ چڑھایا کہ باید و شاید ہمیں یہ حاشیہ چونکہ خود بھی پسند ہے اور دوسروں کی زبانی

۱۱۰ خواجہ الطاف حسین صاحب نے اس مخالفت کو نہایت تفصیل کیا تھا اگرچہ پیرایہ دوسرا اور مندرجہ کچھ اور ہے ۱۱

۱۱۱ انسوس ہے کہ کالج میں تو کوئی ایسی صورت بھی نظر نہیں پڑتی ۱۲

بھی اکی تعریف سنی ہے اسلئے اس موقع پر بھی اسکا درج کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

دُپٹی مولوی یزید احمد صاحب کا قصیدہ حدیث میاں قادی صاحب کا مرثیہ عاشق

م	وہ بیمار قریب مرگ ہی اسلام داویلا	مسیحا کو نہیں ہر جکی امید شفا باقی
ق	مسیحا خود نہ ہوں بیمار شک ہے مولوی حنا	ہوا پریش تو جانیں وضع کیا ہوتا ہی کیا باقی
م	مسیحا کون سرسید پکارے سب میں کہتا ہوں	صدوقی سال اسکو اور رکھو ای خدا باقی
ق	تو یوں کہیے کہ حضرت ملا اب آگے رُحل میں	یہی تھا آپکے ترکش میں اک تیر قضا باقی
	اکیلا جی کے سرسید کریگا سو برس تک کیا	بڑھا واسینے والا بھی تو کوئی رکھیگا باقی
	نذیر احمد بھی نفع صورت کیا رب جین جاگیں	سمیٹیں اور نہ کھیں حشر کا اک بوڑیا باقی
م	بھلا ہی یا بُرا یہ جانے یا اسکا خدا جانے	مگر ہی کوئی اسکی شان کا اسکے سوا باقی
ق	خدا کی شان اسکی شان پر ہی آپکو حیرت	نہ جسے شان میں سلام کو پہنچے دیا باقی
	بھلا ہی یا بُرا یہ جانے - کہد و پر یہ کہدینا	رہیگا نامہ اعمال میں لکھا ہوا باقی
	خوشامد میں یہ بھولا پن تعلق میں ہوں ایسا	نہ رکھا اپنے انجان بنکر کچھ لگا باقی
	خدا نے آپ کو معیار علم و فضل بخشا ہی	انہیں بہتا ہی آکر ہاتھ میں کھوٹا کھر باقی
	تو ایسے شمع جمع زر کے کیوں پڑا نہ بنتے ہو	جلا کر راکھ کر دے گریہ اک کوٹلا باقی
	ابھی سے دُک گئے یا رب تارے مولوی حنا	ابھی دو چار جلسوں تک تو رکھتے حوصلہ باقی
م	عقائد میں کسی کے دخل دینے کی ضرورت کیا	قیامت کو بھی رہنے دے کوئی فیصلہ باقی

۱۔ ہمارے نزدیک سرسید کو یہاں تشبیہ دینا ہی فضول تھا کیونکہ سرسید سر سے حضرت مسیح علیہ السلام ہی میں اس مجرنے کے قائل نہ تھے ۱۲
۲۔ مولوی نذیر احمد صاحب کی دعا تو سرسید کے حق میں قبول نہ ہوئی لیکن قادی کی دعا ان کے حق میں قبول ہوتی معلوم ہوتی ہے ۱۳

ق عقلمیں دیا ہر دخل کسے خود ہی فرمائیں
 مفسر اور ماموں کی کہو تضحیک کس نے کی
 کہا کسے کہ میں اچھے موتی کا نہیں قائل
 کہا کسے اگر جیسے رسول اللہ کچھ دن آؤ
 کہا کسے نہیں ہر آسمان پر اک فرشتہ بھی
 کہا کسے کہ روح اسد بیشک باپ والے ہیں
 ذرا اس سے تو یہ باقی کرائی ہوئی حضرت نے
 یہی اک فرد اکمل ہے کہ جس کو دیکھ کر حسانا
 ق چلا کر ناؤ کاغذ کی یہ نسر ماؤ تو فرماؤ
 مگر وہ ناؤ جس کو نوح کی کشتی سے نسبت ہے
 م جزاک اللہ خیر ا قوم کی اصلاح حالت میں
 ق بٹھایا قوم کی گدی پر اُسے اپنے بیٹے کو
 تھیں ترغیب دے کر سب دنیا بنا ڈالا
 اگر کچھ نال زر تھا جیب میں کالج میں کھو بیٹھے
 م خدا نے تجھ کو پہنچایا ہر اُن اعلیٰ مراتب پر
 طریق مختصر پر گھرے القاب یک جا ہوں
 ق دکھائی یں تو ایسی شاعری کلام ثنا کرنے
 اڑایا حضرت عالی کا حصہ بھی قیامت کو
 م مگر معلوم ہے جس کو مسرت کچھ نہیں اسکی
 ق مسرت گر نہ ہوتی تو وہ ٹھٹھری میں تپکوں
 م محال عقل ہے تجھ کو ہوا اس دنیاے فانی میں

رکھا تفسیر میں کوئی دقیقہ بھی بھلا باقی
 نہ چھوڑا انبیاء کے پاس کسے معجز باقی
 کہا کسے نہیں کھٹا اجابت اور عا باقی
 نہ رکھتے خانہ کعبہ کا جہاں میں پھرتا باقی
 کہا کسے نہیں جنات ہر اک وہم سا باقی
 کہا کسے کہ ہر گردن مڑوڑی میں مزا باقی
 جی بھی کہتے کہ خود سر ہو تھیں پر خطا باقی
 ہماری ناؤ کا اتناک ہے بائے نا خدا باقی
 ہماری ناؤ کا اتناک ہے بائے نا خدا باقی
 حوادث سے بچا کر اسکو رکھنا یا خدا باقی
 دقیقہ ایک بھی تو نے نہیں کھا اٹھا باقی
 دقیقہ ایک بھی اُسے نہیں کھا اٹھا باقی
 نہیں رکھی تھہارے دلیں حب کبریا باقی
 نہ چھوڑا اسکو بھی ہر لب جلفظ مہربا باقی
 فزوں رحمت سے اب کوئی نہیں ہر مرتبا باقی
 تو شک ہے کہ ابجد میں رہے حرف ہجا باقی
 کہ مضمون بند عالم اب ہیں برگ نوا باقی
 حساب اپنا وہ دکھلائیے کیا نکلا ہوا باقی
 کہ تو ہر درد مند قوم اور شیر نگلا باقی
 کہ ہر اسب کے گانے کی اُنکی اک صدا باقی
 سوار قوم کوئی آرزو یا تحبا باقی

ق محال عقل ہر چھٹ جلمے اس کو ال نیا ہا
 م نہو بیدل اور اپنی ہی کیے جا صرف بہت بس
 ق گلیڈ اسٹون صاحب کو بھی گین جا تو اچھا تھا
 م اگر انعام کی تجھ کو توقع ہے تو باور رکھ
 ق خدا کے پاس سے ملنے کی امیدیں تو یہ ہے دو
 م تجھے روئگی سر میر ہاتھ رکھ کر قوم بہمت
 ق بھاری جان کو روئگی یوں کہنا مناسبت تھا
 م ہندوئیں کا رگر گر لاکھ تدبیریں تو پر داکیا
 ق اکٹھا رکھیے دعا کو آرنیبل اسکے منکر ہیں

ہر باغ زندگی میں جت تک اسکے کچھ ہوا باقی
 کہ سب کے سر پہ اب ہی ہر اک بوٹھا بڑا باقی
 کہ وہ بوڑھوں کے سر پہ بھی ہر اک بوٹھا بڑا باقی
 خد کے پاس ہی تیری جزا تیرا جملہ باقی
 نہیں حصہ وہاں نیا ہر ستون کا ذرا باقی
 اور اسکو دیکھ لیگا جو کوئی جتیار باقی
 مگر بھولے سے مولانا یہ تھے رہ گیا باقی
 ابھی سب سے بڑی باقی ہی تدبیر دعا باقی
 مگر لاوشہا خاندان سے گر ہو کچھ دوا باقی

مگر یہ سب پچھ سید احمد خاں کی زندگی ہی تک تھا۔ سید احمد خاں کا انتقال ہوتے ہی سب کے قلم رکھ
 فتوے داخل دفتر کیے گئے۔ علماء یہ سمجھ کر کہ جس کم جہاں پاک بیفکر ہو بیٹھے۔ مگر سید احمد خاں نے اپنے
 حواری کو جس کام پر لگا دیا تھا وہ اسکو اسی طرح مستعدی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ کانفرنس
 کا اجلاس بڑے آب تاب کے ساتھ ہوتا رہا۔ سید احمد خاں کی تصانیف مذہبی (تفسیر القرآن وغیرہ)
 کی اشاعت میں بھی کمی نہیں کی گئی۔ اور جب دو چار برس کے بعد یہ دیکھا کہ کفر کے فتوے بوسیدہ
 ہو گئے ہیں۔ جو علماء وقت ہیں وہ عالم خموشاں میں ہیں اور بھی حوصلے بڑھنے لگے۔ اب کیا
 تھا کھلے خزانے علماء کو بڑا بھلا کہا جانے لگا۔ سید احمد خاں کی مخالفت کا جو غبار دلوں میں بھرا
 ہوا تھا وہ خوب ہی تو نکالا۔ چھٹ بھٹے مولویوں نے جب کلج کا پالا بڑھتا دیکھا تو یہ بھی عالی حوصلہ
 خیر خواہ قوم کہلانے کی غرض سے آہستہ آہستہ کھسکنے لگے۔ کسی نے سالانہ امتحان پر علیگڑھ
 پہونچنے کا ڈھنگ ڈالا۔ کسی نے قومی مضامین کی مشق کر کے کانفرنس میں وقت لینا شروع کیا
 کسی نے سید احمد خاں کی بری میں فاتح خوانی کی خدمت بڑے فخر سے قبول کی عوام الناس کا
 کیا تصور۔ یہ یا تو مولویوں سے سنی ہوئی کہا کرتے ہیں یا اخباروں کی دیکھی جب ان دونوں نے

دوکانداری اور نام و نمود کی خواہش سے اپنا رویہ بدل دیا یہ بیچارے بھی انہیں کی چال چلنے لگے
 جہاں کہیں کوٹ پتلون کیساتھ جُتہ قلد نظر آیا پیچھے پیچھے آپ بھی ہوئے۔ غرض کہ اسی طرح اہل کالج
 کا رعب و داب ہندوستان پر بیٹھ گیا۔ اور اب تو یہاں تک نوبت پونج گئی ہے کہ بڑے بڑے
 علماء کالج ہی کا دم بھرتے ہیں۔ دنیا پرستی ایک مذہب ہو گیا ہے۔ دنیا پرستوں کو مقتدا و پیشوا
 مان لیا ہے۔ جو آج تک حمایت اسلام و ہدایت اسلام پرستند نظر آتے تھے یونیورسٹی کی تحریک
 نے سب کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ جسکو دیکھتے یونیورسٹی کے چندہ میں کچھ اس طرح کو شمش کر رہا ہے
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا یونیورسٹی دین و دنیا کی نجات کر ادیگی۔ جس شیخ حلقہ کے پاس
 کوئی کوٹ پتلون جا پہنچا دیکھتے ہی جو کچھ جیب میں ہوا وہ نہایت ادب کے ساتھ نکال کر سامنے
 رکھ دیا۔ اور اہل سلسلہ کے نام ایک گشتی پروانہ جاری کر دیا کہ جس طرح ہو سکے دے دے قدم
 سخن یونیورسٹی میں۔ دو کسی کوٹ پتلون کو خالی جیب میں نہ کرے۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جاتا
 ہے تو آج تک جو کچھ اہل کالج نے ہمت صرف کی ہے وہ محض ان علماء کے نسبت و نابود کرنے میں کی ہے
 علماء کی جانب سے خواہ کسی قسم کا خلاف ہو اہو یا نہ ہو اہو لیکن یہ برابر اسی فکر میں ہے کہ جہاں تک
 ہو سکے ان ملاؤں کی بیخ بنیاد نکال کر پھینک دی جائے۔ متعصب۔ زاہد خشک۔ تنگ خیال پست
 حوصلہ۔ قوم کو غارت کرنے والے۔ قوم کو تباہ و برباد کرنے والے۔ یہ تمام معزز خطابات علماء کو
 کالج ہی کی طرف سے عنایت ہوئے ہیں اولڈ ہوائے بنارس گو ایک نہایت چھوڑا اور اسلامی
 تہذیب سے گرا ہوا پردہ ہے۔ مگر وہ بھی کسی نہ کسی مضمون میں دوچار سنایا جاتا ہے۔ غرض کہ اس
 گروہ کا ادنیٰ اعلیٰ کسی لیاقت کا جملہ نہیں کیوں نہ ہو علماء کو دشمن قوم ہی سمجھتا ہے۔ مگر معلوم نہیں
 علماء کو کیا خوشامد ہے کہ انکو اہل کالج سے بہتر کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ خیر اب ہم زیادہ تو نہیں اتنا
 جتنا تا یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اب تک تو معمولی مسائل کے اختلاف سے آپس میں ایک دوسرے
 کو دبا بی۔ بیتی۔ کہا جاتا تھا مگر اب دیکھتے جائے صاحبان علیگ مارا ستین بنگر سارا قصہ ہی
 طے کیے دیتے ہیں۔ یہ نہ مذہب چھوڑینگے۔ نہ مذہبی اختلاف۔

علماء کی ایک جماعت اہلحدیث کہلاتی ہے۔ اس طرف اگر نظر ڈالی جاتی ہے تو ایک عجیب قسم کا
 نظارہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس جماعت نے تو بالکل لٹیا ہی ڈبو دی ہے۔ جو
 تجربہ ہو گیا ہے کہ ان کا تو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ ان میں جاہل سے جاہل بھی پابند شریعت
 متبع سنت ہونے کا دم بھرتا ہے۔ مگر معلوم نہیں اتباع سنت کے کیا معنی سمجھ رکھے ہیں۔ کیا نماز
 میں ٹانگیں چوڑا کر کھڑا ہونے۔ آمین کی آواز سے مسجد کو گونجا دینے کو اتباع سنت کہتے
 ہیں۔۔۔ انہیں بلکہ اتباع سنت یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہوں یا مسجد سے باہر۔ تمام اقوال و افعال
 حرکات۔ سکناات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں۔ ہر وقت یہی کوشش رہے
 کہ کوئی فعل۔ کوئی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہووے۔ مگر یہاں یہ کیفیت
 ہے کہ ڈاڑھی منڈھی ہوئی ہے اور کہنے کو بڑے زور سے اہلحدیث ہیں کسی مسئلے کا اگر ذکر
 آجائے تو دس بیس حدیثیں غلط سلط فوراً سنا دیں۔ زیادہ حجت ہو تو امام ابوحنیفہؒ کی غلطی
 ثابت کرنے پر مستعد ہو جائیں۔

سنگدلی۔ ہٹ دھرمی انہیں اس درجہ ہوتی ہے کہ اپنے سامنے بزرگان دین کی کوئی حقیقت
 ہی نہیں سمجھتے۔ مگر یہ اس حالت پر کچھ دنوں رہ کر آخر خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور نیچری
 چکرالوی وغیرہ بنکر دوسروں کو بھی گمراہ کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس جماعت کے مایہ ناز مولوی ثناء اللہ
 صاحب نے اسکا جواب دینے میں بہت زور لگایا ہے مگر انہیں دے سکے آپ بات بات پر یہ تو
 لکھ دیتے ہیں کہ سخن شناس نئی دہرا خطا اینجاست۔ مگر یہ کہتا ہوں کہ سخن شناسی غیر مقلدوں
 کا حصہ ہی نہیں۔ میرے نزدیک غیر مقلد بتا ہی وہ ہیں جن میں سخن شناسی کا مادہ نہ ہو۔ آپ نے
 اسکو عوام کا مقولہ سمجھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ خواص کا ہے۔ اور واقعات کی رُو سے بالکل سچا
 اور سچا ہے۔ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ اگر ہم بھی فرض کر لیں کہ یہ لوگ (نیچری وغیرہ) پہلے بچے اہلحدیث
 تھے اور بعد میں ترقی کر کے اس حد تک پہنچے ہیں تو پھر بھی یہ الزام اہلحدیث کے مذہب
 پر نہیں۔ کیونکہ اس حالت پر اگر وہ پہنچے ہیں تو اہلحدیث کے مذہب کو چھوڑ کر پہنچے ہیں۔

لیکن یہ خیال نہ فرمایا کہ غیر مقلدی خود یہ مذہب چھوڑ کر اس حالت پر پہنچا دیتی ہے۔ ارادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ غیر مقلدی انسان کو بے ادب۔ گستاخ بنا دیتی ہے۔ غیر مقلد اپنے لیے نہ کسی مجتہد امام کی ضرورت سمجھتا ہے اور نہ اُسکے دلیس کسی کی کچھ غفلت و وقعت ہوتی ہے۔ وہ آپ کو سرکشی اور خود رانی سے علامہ عصر مجتہد وقت خیال کر کے ائمہ دین کی تضحیک کیا کرتا ہے۔ تو جو شخص آج ائمہ دین کو اس بے وقعتی اور حقارت سے دیکھ رہا ہے ضرور ہے کہ اس خبیث طینت میں ترقی کر کے ایک روز نبی کریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی تحقیر و اہانت پر بھی مستعد ہو جاوے گا۔ چنانچہ سید احمد خاں کی ترقی کا یہی راز ہے۔ اور جانے دیجئے۔ سید احمد خاں کو آپ ذرا اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے ایک روز تو آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ”المحدث ہی کی تحریک سے لوگ حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور ہندوستان میں بے فائدہ تعالٰیٰ کہیں کہیں درس حدیث کی آواز آنے ہی لگی تھی کہ ناگاہ علیگڑھ سے ایک طوفان بے تمیزی کھڑا ہو گیا یعنی سر سید احمد خاں نے حدیث کی نسبت اپنے خیالات منکرانہ شائع کیے۔ اُسوقت المحدث ہی اُس ہنگامے کے مٹانے کو سینہ سپر ہوئے۔“ یا آج یہ حال ہے کہ اُسی منکر حدیث کے پیروں کی ثنا گوئی میں آپ رطب اللسان بہتے ہیں۔ اخبار میں پہلے اُنکا ذکر خیر کر کے پھر اور مضامین درج کرتے ہیں۔ کیوں۔ کہاں گیا وہ دعویٰ۔ اور کہاں گئی وہ سینہ سپری۔ کیا اسی پر اپنے آپ کو اُن بزرگان المحدث رحمہم اللہ تعالٰیٰ میں داخل کرنا چاہتے ہو جن کی برکت اور حسن سعی سے ہندوستان میں درس حدیث جاری ہوا۔ سچ کہتے ہیں ہاشمی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بارہ مصلحے کے مزے اُڑانا۔ اور المحدث کہلانا۔ مگر ہم آپ کو اس میں مجبور محض سمجھتے ہیں۔ کیونکہ غیر مقلدی (جبکہ مطلق العنانی بھی کہہ سکتے ہیں) کبھی ایک حالت پر قائم نہیں رہتے دینی بہت سی خصلتیں اُن لوگوں کی آپ میں بھی آچکی ہیں۔ وضع تراش میں بہت کچھ تبدیلی ہو گئی ہے خود نمائی۔ خود پسندی جو نہج پریت کا خاصہ ہے آپ میں اسکی بھی کچھ کمی نہیں ہے۔ مگر ابھی کچھ

مذہب بنوئی ۱۲

نہیں گیا۔ آپ سبھلیں اور خیالات کی اصلاح کریں۔ اور اگر خدا خواستہ کچھ دنوں یہی حالت رہی
تو یاد رکھیے کہ آپ بہت جلد بجائے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے مولوی ثناء اللہ پیر میٹھی
ہو جاویں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔

ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سب جانتے ہیں کہ یہ گروہ نہ مذہب کی قدر کرتا ہے
نہ علماء و صلحا کی توقیر ان کے دلوں میں ہے۔ پھر کیوں سب کے سب ان کے دل و جان سے شدیداً
بے ہیں۔ کیا انکو احکام شرعیہ کا مکلف نہیں سمجھتے۔ کیا وعدہ وعید میں یہ لوگ مخاطب نہیں ہیں البتہ
اگر کوئی حدیث اس مضمون کی ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ ایک زمانہ میں ایک گروہ پیدا ہو گا جو دعویٰ
اسلام ہو گا اور مسلمانوں کی ہمدردی کا بھی دم بھرتا ہو گا۔ مگر نہ وہ پابند مذہب ہو گا نہ پابندی
مذہب کی اسکو ضرورت ہوگی تو ہم بھی بے تامل انکو تکالیف شرعیہ سے بری اور مستثنیٰ سمجھ کر
گلہ شکایت چھوڑ دیں مگر یہ مضمون نہ کہیں نکل سکتا ہے اور نہ کوئی دکھا سکتا ہے یہ سب اسلام
کی قیمت ہے کہ علماء بھی ان دنیا پرستوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہیں۔ جسوقت شروع سال
میں یونیورسٹی کی تحریک شروع ہوئی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ جیسے مذہبی حلقوں میں آج کل کالج
کو خراب اسلام سمجھا گیا ہے ضرور ہے کسی نہ کسی گوشے سے یونیورسٹی کی اصلیت بھی مسلمانوں کو
جانی جائیگی مگر یہ مجوز ان یونیورسٹی کی حکمت عملی ہے کہ یونیورسٹی کے دیگر مقاصد بیان کرنے سے
پہلے مذہبی تعلیم کا ذکر نہایت شد و مد سے کر کے ایسا چمچہ دیا کہ کسی کو خلاف کرنے کی جرأت ہی
نہ ہو سکی۔ غرض کہ اس انتظار میں ایک ششماہی گزر گئی جب یہ یقین کامل ہو گیا کہ بس اب مجوز ان
یونیورسٹی کا جادو پوری طرح اثر کر گیا ہے جو موافق ہیں وہ سرگرم کوشاں ہیں۔ اور جو دو ایک
مخالف ہیں وہ ساکت ہیں۔ مجبوراً اس اہم کام کو اپنے ذمہ لیا مگر ناظرین آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ جب
سید احمد خاں کے ظہور کے وقت چاروں طرف سے دفعۃً مخالفت کا جھنڈا بلند ہوا تھا تو اس
عالمگیر مخالفت کے وقت کسی کا مخالف بننا کوئی ہمت کا کام نہ تھا۔ اسوقت تو یہ کیفیت تھی کہ جسے
انگلی کٹا کر شہیدوں میں شریک ہونا چاہا اسی نے سید احمد خاں کو دو چار سلواتیں سنائیں۔ کافر ملعون

متعدد کہہ دیا۔ زیادہ جوش آیا قتل کی دھمکی سے بیٹھا۔ لیکن اس زمانے میں بقول فدائیان قوم
 سرسید کی قومی ہمدردی مسلم ہو چکی ہو (اور قومی ہمدردی کے ساتھ پکا مسلمان بھی مان لیا گیا ہو)
 تو جو کام اس وقت لڑکوں کا کھیل تھا آج ایک مرد میدان سے بھی اسکی توقع محال ہو گئی ہو۔ حجرہ
 میں بیٹھا ہوا جسکا جو جی چاہے کہے جائے۔ لیکن یہ مجال اور حوصلہ نہیں رہا کہ باہر نکل کر بھی یہ صد
 بلند کر سکے۔ اگر ارادہ بھی کرے تو درود دیوار تک منہ بند کرنے اور گلابانے کو تیار ہو جائیں
 تو اب اسکا بھی اندازہ کر لیجئے کہ مرا یہ راگ چھڑنا کیسا خلاف مصلحت اور بے وقت معلوم ہوگا
 ہر طرف یگانے دیر گانے مجھ پر دانت پیسے گے۔ کوئی دشمن قوم کہیگا کوئی دشمن اسلام مگر
 میں نے پہلے ہی یہ خیال کر کے کہ جب آج تک کسی ضال و مبتدع کو اپنے
 خیالات باطلہ ظاہر کرنے میں کسی مخالفت کی پرواہ نہیں ہوئی تو حق کے اظہار میں کیوں کسی ضال
 سے دریغ کیا جائے۔ تمام دھڑکے دل سے نکال ڈالے اور نہایت جرأت کے ساتھ اس نتیجہ
 پر پہنچ گیا کہ اگر یہ سال اسی طرح کسی کی تائید کی کے سکوت میں گزر گیا تو پھر اہل یونورٹی اسلام کیساتھ
 کیسا ہی سلوک کیوں نہ کریں کسی کو ذرا بھی فک کرنے کا موقع نہیں رہیگا۔ سید احمد خاں کو اس وقت
 تک تو محض دنیوی مصلح ہی سمجھتے ہیں لیکن خواب کی تعبیر پوری ہونے پر وہ بالاتفاق مجتہد
 ولی صاحب کرامت تسلیم ہو جائیگا۔ پس اس خیال سے یہ ارادہ کیا کہ جسے یہ خواب دیکھا ہو
 جسے نام کے ساتھ مرحوم منظور لکھا جاتا ہو ذرا اسے عقیدے بھی تو مسلمانوں کو دکھا دوں۔ ورنہ
 اگر یہی بے خبری رہی تو جو کچھ حقوڑی بہت مخالفت کسی وقت ہوئی بھی تھی اسکو محض بے بنیاد
 سمجھیں گے اور یہ سارا الزام علماء دین یا بالفاظ دیگر مسجد کے ملاؤں کے ذمہ رکھ دیا جائیگا کسی کو
 دہم تک بھی نہ ہوگا کہ سید احمد خاں نے مذہب میں کیا دست اندازی کی ہو مسلمانوں کو کیسے
 فاسد عقیدے تعلیم کیے ہیں۔ علماء مفسرین کی کیسی تضحیک کی ہو۔ انہی علیہم السلام کی نسبت
 کیسے خیالات ظاہر کئے ہیں کیونکہ اس وقت بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنکو بوجہ عدم استطاعت
 یا عدم فرصت سید صاحب کی تصانیف دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور جو کچھ انہوں نے سنا ہو وہ سب

ملاؤں کی گھڑت ہی سمجھتے ہیں اور ہر ایک ایسے ہیں کہ جو ہوش سنبھالتے ہی کالج کا عروج دیکھ کر
 لٹو ہو گئے اور اُس کے بانی کے خیالات کی طرف ذرا توجہ نہیں کی۔ اور اُس کے ساتھ ہی ایک
 خیال یہ ہوا کہ جو لوگ کھلم کھلا اسلام کے دشمن بن کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہیں
 اُن کو تو ہر ادنیٰ اعلیٰ مسلمان بُرا سمجھتا ہی ہے لیکن جو دوستی کا دم بھرتے ہوئے اسلام کو صفحہ
 ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں اُن کی گہری اور زہریلی چالوں پر کوئی نظر نہیں کرتا۔ جسکو دیکھتے
 ان اصطلاحی ہمدردوں کی چکنی چھڑی باتوں پر آپ سے باہر ہوا جاتا ہے کوئی انکو فدائی
 قوم کہتا ہے۔ کوئی فنانی القوم۔ لیکن اسکی کوئی انتہا بھی ہے۔ عنقریب یہ راز فاش ہوا چاہتا
 ہے ہمارے کہنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی ہر شخص خود ہی منصف اور خود ہی مفتی بن کر انکی ہمدردی
 اور خدمات قومی کا سچا اور صحیح فیصلہ کر لے گا۔

غرضکہ ناظرین میں نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر سید احمد خاں کی تفسیر اٹھائی اور اُس میں سے
 اُن خاص خاص آیتوں کی تفسیر جس میں سید صاحب نے اپنی بڑے الگ ہانکی ہے ایک جگہ انتخاب
 کی۔ اور ساتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو اُس مقام کے مناسب
 تھی اور علماء و مفتیین کی متفق علیہ تفسیر نقل کر دی ہے اور نام اسکا سرسید کا اسلام رکھ دیا
 اگرچہ عام طور پر یہ خیال ہو گا کہ سید احمد خاں کے اقوال و عقائد کی تردید دلائل عقلیہ سے
 ہونی چاہیے تھی لیکن ہم نے اس طرف ذرا توجہ نہیں کی۔ اور نہ کرنے کی معقول وجہ ہے۔ وہ یہ کہ
 ہمیشہ دلائل عقلیہ سے اُس کے مقابلہ پر کام لیا جاتا ہے جو اپنے آپ کو کھلم کھلا منکر قرآن و
 حدیث ظاہر کرتا ہو اور اہل اسلام میں سے ایک فرد کو بھی اُس کے ظاہر و باطن مسلمان ہونے
 کا یقین نہ ہو تو ایسے شخص کے لئے آیت و حدیث پیش کرنا کبھی باعث تسکین نہیں ہو سکتا
 بلکہ اُس کے اطمینان کے لئے ہر مسئلہ پر دلیل عقلی سے کام لیا جائیگا اور یہاں قصہ یہ ٹھیکر کہ
 سید احمد خاں خود بھی بڑے دعوے کیساتھ اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان سمجھتے تھے۔ اور
 اسوقت مسلمانوں کا اکثر حصہ اُن کو مسلمان تسلیم کرتا ہی ہے اسلئے ہم نے بھی اُنکو مومن باللہ والرسول

ہی فرض کر کے ہر قول کی تردید قال اللہ وقال الرسول کر دی ہی جسکو دیکھ کر ہر مسلمان ہنایت
 آسانی سے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ سید احمد خاں یہ کہتے ہیں اور اللہ و رسول کا یہ حکم ہے۔ اللہ
 اللہ خیر سدا۔ لیکن ہم آپ کو اصل مضمون کھانے سے پہلے دو خط نواب محسن الملک مولوی سید
 مہدی علی خاں سابق آنریری سکریٹری کلج علیگڑہ کے بنام سید احمد خاں دربارہ تفسیر سناتے
 ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ نواب صاحب کلج میں آنے سے پہلے سید صاحب کی
 تفسیر کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے۔

پہلا خط

جناب

حیدر آباد دکن

۹ اگست ۱۸۹۲ء

آجکل میں آپ کی تفسیر دیکھ رہا ہوں جسے درحقیقت اب تک اچھی طرح بلکہ سرسری طور پر بھی
 نہیں دیکھا تھا۔ اور اُس کے نہ دیکھنے کا سبب آپ کے کہہ بھی دیا تھا۔ غالباً آپ اس بات کے
 سننے سے تو خوش نہ ہوں گے کہ میں اب تک آپ کی رایوں سے اتفاق نہیں کرتا اور ہر بحث
 میں اُسے قرآن کی وہ تفسیر جسکو کوئی قرآن کے مطالب کی تشریح اور تفصیل اور تفسیر سمجھے نہیں
 سمجھتا۔ بلکہ اکثر جگہ تفسیر کو تفسیر القول بمالایرضی بہ قائمہ تصور کرتا ہوں۔ مگر ہمیں شبہ نہیں ہے
 کہ جس مضمون کو آپ نے لکھا ہے ایسی عمدگی اور صفائی سے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی ہنایت ہی
 راسخ الاعتقاد نہ ہو تو ضرور اُسکی تصدیق کرنے لگے اور بلاشبہ ایک جادو کے ہوئے آدمی
 کی طرح آمتنا و صدقنا پکارنے لگے۔ واقعی خدا نے دل کے حالات کو الفاظ میں ادا کرنے
 اور تحریر میں لانے کی عجیب حیرت انگیز قوت اور طاقت آپ کو دی ہے کہ اگر اُسے جادو کہیں
 یا سحر تو بے محل نہ ہو۔ مگر افسوس ہے کہ آپ نے اُن مسائل کو جو آجکل یورپ کے وہ تعلیم یافتہ لوگ
 جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں صحیح اور یقینی اور غیر قابل الاعتراض سمجھتے ہیں
 مان لیا ہے اور قرآن کی آیتوں کو جن میں اُن کا ذکر ہے ایسا ماوُل کر دیا کہ وہ تاویل سے ایسے درجہ
 پر پہنچ گئی کہ اُسپر تاویل کا لفظ بھی صادق نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مسلمان مفکرین کو تو

خوب گالیاں دیں اور بُرا بھلا کہا اور یہودیوں کا مقلد بنایا مگر آپ نے خود اس زمانہ کے
 لامذہبوں کی باتوں پر ایسا یقین کر لیا کہ انکو مسائل محققہ صحیحہ یقینہ قرار دے کر تمام آیتوں کو
 قرآن کی مادل کر دیا اور لطف یہ ہے کہ آپ اُسے تاویل بھی نہیں کہتے (تاویل کو تو آپ کفر
 سمجھتے ہیں) بلکہ صحیح تفسیر اور اصلی تفسیر قرآن کی سمجھتے ہیں حالانکہ نہ سیاق کلام نہ الفاظ قرآنی
 نہ محاورات عرب کے اُسکی تائید ہوتی ہے اگر آپ میرے اس مشبہ کو دُور کر سکیں تو مجھے ایسی خوشی
 ہو کہ کسی اور چیز سے نہ ہو۔

محسن الملک

جواب از طرف سید احمد خاں

مکرمی مہدی

میں نہایت خوش ہوں کہ آپ نے میری تفسیر کو دیکھنا شروع کیا ہے مجھے نہایت خوشی
 ہے کہ آپ اسکو مخالفانہ اور غیر معتقدانہ طور پر دیکھیں۔ اور اُنکی ایک بات پر بھی یقین نہ کریں
 سب کو غلط سمجھیں۔ مگر اسکو دیکھیں اور غور سے پڑھیں۔

آپ نے اس خط میں لکھا ہے کہ اکثر جگہ تفسیر کو تفسیر القول بمالایرضی بہ قائل تصور کرتا
 ہوں یقینی آپ کے پاس خدا کی بھیجی ہوئی وحی تو آتی نہیں جس سے آپ کو ثابت ہوا ہو
 کہ اس قول سے مرضی قائل یعنی خدا کی یہ نہیں ہے پس ضرور ہے کہ کوئی اور ذریعہ آپ کے پاس
 ہے جسکی وجہ سے آپ نے تفسیر کے مقامات کو مالا یرضی بہ قائلہ قرار دیا ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ
 وہ ذریعہ آپ کے پاس کیا ہے۔ اور وہ ذریعے دو معلوم ہوئے۔ اول بچپن کی تربیت بچپن
 سے باتوں کو سننے سننے اُن کا نقش کا لجر دل میں ہو جاتا ہے جس کا مٹانا بہت ہی زبردست
 دل اور نہایت ہی قوت ایمانیہ کا اور بہت ہی غور و فکر کا کام ہے۔ دوسرا ذریعہ جو پہلے ذریعہ کا
 غصہ ہے مگر پہلے ذریعہ کو نہایت قوی اور مضبوط کرنے والا ہے وہ علماء کے اقوال اور تفاسیر
 کے مندرجہ رطب و یابس و اثیں اور قصے ہیں۔ گو آپ نے اسی خط میں ایک فقرہ لکھا ہے کہ

میرے نزدیک پر ساری خرابیاں غلط مذہبی خیالات اور تقلید سے پیدا ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو اسی کجخت تقلید نے اندھا بہراگوں کا بنا دیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ تم یہ خیال نہیں کرتے کہ خود تمہارا بھی یہی خیال ہے۔ آبائی خیالات کو اور خصوصاً ایسے خیالات کو جو مذہبی روایتوں پر مبنی ہیں چھوڑنا نہایت مشکل ہے۔ آپ یہ دعویٰ نہ کریں کہ میں آبائی مذہب چھوڑ کر شیعہ سے ملتی ہو گیا ہوں اول تو بہت سے اسباب آپ کے گرد ایسے جمع تھے کہ جن کے سبب شیعہ مذہب نے بخوبی جڑوں میں نہیں پکڑی تھی۔ علاوہ اسکے یہ تبدیل حرف جزیات میں تھا جو قابل اعتنا نہیں ہے۔ مگر جن امور کو آپ تفسیر القول بمالایضی بہ قابلہ قرار دیتے ہیں انکی جڑ بہت زیادہ گہری اور نہایت مضبوط دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اُس کا اکھڑنا اور اسکی جگہ دوسری بات کا بیٹھنا گو کہ یہ دوسری بات کیسی ہی سچ و صحیح ہو بہت زیادہ دشوار اور بہت زیادہ مشکل ہے۔ غرض کہ آپ کے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ آپ تفسیر کو تفسیر القول بمالایضی یرضی بہ قائلہ سے تعبیر کریں۔ ہاں اُسکو غلط سمجھیں اُسکو تسلیم نہ کریں یہ دوسری بات ہے۔ مگر مالایضی بہ قائلہ نہیں کہہ سکتے۔

آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ آپ اُن مسائل کو جو آجکل یورپ کے تعلیم یافتہ لوگ جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں صحیح اور یقینی اور غیر قابل الاعتراض سمجھتے ہیں مان لیا ہے۔ اور قرآن کی آیتوں کو جن میں اُن مسائل کا ذکر ہے ایسا مادل کر دیا ہے کہ وہ تاویل سے ایسے درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ اسپر تاویل کا لفظ بھی صادق نہیں ہو سکتا۔ تمہارے اس فقرے سے میں خوش بھی ہوا اور متعجب بھی ہوا۔ خوش تو اس لیے کہ تم نے اسپر تاویل کا صادق آنا نہیں مانا کیونکہ میں قرآن مجید میں تاویل کو مطابق اُسکے مفہوم عام کے کفر سمجھتا ہوں متعجب اس لیے ہوا کہ تم نے اس فقرے میں یہ قید کیوں لگائی ہے کہ جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں۔ کیا اگر کوئی لامذہب یعنی غیر معتقد کسی مذہب کا مذاہب موجودہ میں سے یہ بات کہے کہ دو اور دو پار ہوتے ہیں تو کیا اُسکے لامذہب ہونے سے یہ بات

غلط ہو جائیگی۔ اور اگر کوئی ہنایت پابند مذہب کہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو کیا اُس کے پابند مذہب ہونے سے یہ بات صحیح ہو جائیگی حاشا و کلا یہ مثال آپ کی بالکل بوج بجر اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ لہذا مذہب اور پابند مذہب کے اقوال کی اس طرح جانچ نہیں کی جاتی ۱۲ مشتاق احمد جان من حقیقت یہ ہے کہ تم نے خدا کی عظمت کا جس عظمت کے وہ لائق ہے اور قرآن مجید کی صداقت کا جس صداقت کے وہ لائق ہے اور مذہب اسلام کی عزت اور سچائی کا جس عزت اور سچائی کے وہ لائق ہے اپنے دل پر نقش کا لہجہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے تمہاری رائے یا تمہارا دل اور تمہارا ایمان ڈانوا ڈول ہوتا ہے اگر تمام خیالات کو دل سے محو کر کے یہ سچا اور دلی یقین کر لو کہ خدا سچا ہے اور قرآن اُس کا کلام اور بالکل سچا ہے تو تم کو اس قسم کے شبہات ہرگز نہ پیدا ہوں پس سمجھو کہ تفسیر لکھنے میں میرے اصول کیا ہیں اُس کے بالاستیعاب بیان کرنے کے لیے تو ایک سال مستقل چاہیے مگر میں چند کو جو مقدم ہیں بتلاتا ہوں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ خدا سچا ہے اور قرآن مجید اُس کا کلام اور بالکل سچا اور صحیح ہے کوئی علوم یعنی سچ اُسکو جھٹلا نہیں سکتا بلکہ انکی سچائی ہم زیادہ روشنی ڈالتا ہے۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے دو چیزیں موجود ہیں (۱) ورک آف گاڈ یعنی خدا کے کام (۲) ورک آف گاڈ یعنی خدا کا کلام یعنی قرآن مجید اور ورک آف گاڈ اور ورک آف گاڈ کے معنی مختلف نہیں ہو سکتا اگر مختلف ہو تو ورک آف گاڈ تو موجود ہے جس انکار نہیں ہو سکتا اور اس لیے ورک آف گاڈ جسکو کہا جاتا ہے اُسکا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ دونوں متحد ہوں پس اصول ورک آف گاڈ یعنی قانون قدرت ایک علی عہد خدا کا ہے اور وعدہ اور وعید یہ قولی معاہدہ ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ انکی تسلیم سے خدا کی قدرت مطلق میں نقصان آتا ہے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا خیال ہے محض غلط اور دم اور نا سمجھی ہے۔ چوتھا اصول خواہ یہ تسلیم کرو کہ انسان مذہب یعنی خدا کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے خواہ یہ کہ مذہب انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ دونوں حالتوں میں ضرور ہے کہ انسان میں بہ نسبت دیگر

حیوانات کے کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ اُس بار کے اٹھانے کا مکلف ہو اور انسان میں وہ شے کیا ہی
 عقل ہو اس لیے ضرور ہے کہ جو مذہب اُسکو دیا جائے وہ عقل انسانی کے مافوق نہ ہو۔ اگر وہ عقل
 انسانی کے مافوق ہے تو انسان اُس کا مکلف نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اُسکی ایسی مثال ہوگی جیسے
 بیل یا گدھے کو امر و نہی کا مکلف قرار دیا جائے یا جو پنور کا قاضی بنایا جائے۔ مذہب اسلام
 اور خدا کا کلام ان تمام نقصانوں سے پاک ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تم سمجھ لو اور سمجھ کر یقین کر لو کہ جو
 کچھ خدا بتاتا ہے اور کہتا ہے وہ سچ ہے۔ جان من مذہب اسلام اور خدا کے کلام کو دلو و پہی
 کے قصے مت بناؤ ورنہ جو نوعیت اسلام کو دوسرے مذاہب باطلہ سے ہے وہ ساقط ہو
 جاتی ہے۔ اور انسان عقل انسانی کی رُو سے قابل یقین نہیں رہتا جاہل ایک بات کو عقل
 انسانی کے مافوق ہی مان سکتا ہے اس وجہ پر کہ فلاں بزرگ نے کہی ہے۔ اور اُس کا ایمان مضبوط
 رہتا ہے کیونکہ وہ اسے سوا اور کچھ نہیں جانتا مگر جسکو خدا نے عقل انسانی یا اُسکا کوئی حصہ عطا
 کیا ہے وہ ایسی بات پر جو مافوق عقل انسانی ہے یقین نہیں کر سکتا۔ اب تمھارے دلیں بہت
 شبہات پیدا ہونگے اور تم خیال کرو گے کہ مذہب اسلام اور قرآن مجید میں تو بہت باتیں
 مافوق عقل انسانی ہیں مگر یہ تمھاری سمجھ کا تصور ہے قرآن مجید اس نقصان سے پاک ہے
 تم نے بہت مدت تک نوکری کی اب اُسکو چھوڑ دو علیگڑھ چلے آؤ یہاں رہو۔ چند مدت
 کی گفتگو اور سمجھانے اور بتانے کے بعد تم کو ثابت ہو جائیگا کہ اسلام میں اور قرآن مجید میں
 کوئی بات مافوق عقل انسانی نہیں ہے۔ والسلام

خاک
 سید احمد

ازالہ آباد
 ۱۸ اگست ۱۸۹۲ء

ناظرین! سید احمد خاں نے اس خط میں جو چار اصول بیان کیے ہیں انہیں پہلا اصول
 کو ادھورار رکھا ہے پورا عند یہ ظاہر نہیں کیا اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اُن کا پورا عند یہ
 اور عقیدہ جو وہ کلام الہی کی نسبت رکھتے تھے آپ کو سنادیں۔ تفسیر سورہ بقرہ مطبوعہ

سید احمد خاں
 انجمن ترقی
 پرنٹری اور
 کراچی ۱۲

رفہ عام سٹیم پریس لاہور کے صفحہ ۱۲۲ پر فرشتوں کی بحث میں لکھتے ہیں "قرآن مجید بیشک کلام
 الہی مگر انسانوں کی زبان اور انسانوں کے کلام کے طرز پر۔ پس اس کلام کو مثل ایک انسان
 کے کلام کے تصور کرنا چاہیے اور اس سے معافی اور مطالب احکام و مقاصد اخذ کرنے اور اس کے
 دلیلیں قائم کرنے میں اس کو انسان کے کلام سے زیادہ رتبہ نہیں دینا چاہیے۔" (نمودہ باللہ)
 ان کے اس عقیدے کا یہ اثر ہے کہ انگریزی تعلیم یافتہ بھی کلام الہی کو انسانی تصنیف
 سے زیادہ با وقعت نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ایک جگہ کا ذکر ہے کہ دو جنٹلمین - ایک سنی - ایک شیعہ
 ایک کمرہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم کیوں اور کس ضرورت سے وہاں قرآن شریف
 ایک کرسی پر رکھا ہوا تھا اتفاق سے سنی جنٹلمین کو اوپر سے کوئی چیز اُتارنے کے لیے کرسی
 پر چڑھنے کی ضرورت ہوئی۔ بس ویسے ہی بے تکلف قرآن شریف پر بوٹ رکھ کر کھڑے ہو گئے
 اور وہ چیز اُتار لی۔ شیعہ جنٹلمین نے جو یہ دیکھا تو ان کو یہ حرکت ناگوار گزری اور کہا کہ آپ نے
 یہ کیا غضب کیا قرآن پر بوٹ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اگرچہ اپنے مذہب کا پابند نہیں
 ہوں لیکن اس کتاب کی عظمت میرے دلیس بہت کچھ ہے۔ سنی جنٹلمین نے جواب دیا کہ بات
 کیا ہے تعزیرات ہند جیسے ایک قانون کی کتاب ہے۔ یہ بھی ایک قانون کی کتاب ہے (انا للہ و
 انا الیہ راجعون)۔ علاوہ اس اصول کے باقی جو تین اصول بیان کیے ہیں ان کا اگرچہ عنوان
 اور طرز بیان جدا ہے لیکن مطلب سب کا ایک ہے اور وہ یہی کہ قرآن مجید (یا اسلام) میں کوئی
 بات عقل انسانی سے باہر نہیں ہے۔ اور اس سے مقصد فرشتہ و معجزات وغیرہ کی نفی کرنا ہے
 کہ یہ دور ازہ قیاس باتیں مفسرین نے یہودیوں کی سنی سنائی لکھی ہیں۔ اسلام میں انکی
 کوئی اصل نہیں ہے مگر یہ خیال سپہ صاحب کا کچھ تعجب خیز نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ سرے
 سے کلام الہی کو انسان کے کلام سے زیادہ رتبہ نہیں دیتے تو اس میں کوئی بات عقل انسانی
 سے بڑھ کر کیسے مان سکتے ہیں۔ مگر جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ کلام الہی کو تمام مخلوقات کے
 کلام پر ہی فضیلت ہے جو حق جل و علی شانہ کی ذات پاک کو تمام مخلوقات پر چنانچہ حدیث

کے صاف الفاظ یہی ہیں) وہ قرآن مجید سے فرشتوں کا وجود بھی ثابت کرتے ہیں۔ مہجرات کے بھی قائل ہیں۔ پس ایک مرت کے بعد سید احمد خاں کی مخالفت کا ایک اور بڑا سبب یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء خدا کے کلام کو انسان کے کلام کے ساتھ وہی نسبت سمجھتے ہیں جو خدا کو انسان کے ساتھ ہی اور سید احمد خاں خدا اور انسان دونوں کے کلاموں کو برابری کا درجہ دیتے ہیں۔ علماء نے تفسیر لکھنے اور سائل افذ کرنے میں خدائی عظمت و جبروت کا برابر لحاظ رکھا سید احمد خاں نے اس کلام معجز نظام کو کبھی ایک لکچر اور اسپچ سے زیادہ خیال نہیں کیا جس اب ہمارے زیادہ لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ جو شخص کلام الہی کی نسبت یہ خیال ظاہر کرتا ہو وہ اپنے دعوے اسلام میں کہاں تک سچا ہوگا۔

دوسرا خط نواب محسن الملک کا بنام سید احمد خاں

حیدر آباد دکن ۹ اکتوبر ۱۸۹۲ء

جناب عالی۔ آپ کا خط، اگر گت کا لکھا ہوا پہونچا سنئے اس کا ذرا بھی خیال نہ تھا کہ اُن دو فقروں پر جو یوں ہی سرسری طور پر میرے قلم سے آپ کی تفسیر کی نسبت نکل گئے تھے آپ اتنی توجہ فرمائینگے۔ اور اُس کے متعلق ایسا بڑا خط لکھیں گے۔ مگر میں نہایت خوش ہوں کہ آپ نے اُس پر ایسی توجہ فرمائی اور مجھے اپنے شبہات کا زیادہ تفصیل سے عرض کرنے کا موقع دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نہایت ٹھنڈے دل سے میری اس تحریر کو ملاحظہ فرمائیے اور محققانہ جواب سے میرے دل کے سارے شکوک دور کر دیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں اگرچہ آپ کے نزدیک آبائی تعلید کی دلدل میں پھنسا ہوں مگر اُس سے نکلنے پر آمادہ ہوں بشرطیکہ آپ مجھے ثابت کر دیں کہ میں درحقیقت کسی ایسی دلدل میں پھنسا ہوں اور یہ کہ اُس سے نکلنے کے بعد کسی ایسے گہرے تاریک اور آگ سے بھرے ہوئے غار میں گرنے کا اندیشہ نہیں ہے جسکی نسبت میرے حق میں دلدل میں پھنسا رہنا زیادہ مفید ہو۔ حضرت اپنے اٹھارہ برس کے بعد میرے دل پر تازیانہ لگا دیا ہے اور بھرے ہوئے زخم کو پھر راکیا ہے

اگر اس کے درد سے چلاؤں اور نالہ و شیون کروں تو مجھے مغرور سمجھیں۔ اور میرے شور و
فغاں کو مسکرمیرے درد کی دوا فرمائیے ایسا نہ ہو کہ آپ اور چوٹ لگا دیں اور مجھے چلانے
اور غل بچانے پر زیادہ مجبور کریں۔

جناب والا۔ آپ نے میرے اُس خیال کی نسبت جو آپ کی تفسیر کی نسبت ہی موجب
قرار دیے ہیں۔ ایک آبائی خیالات کی پابندی۔ دوسرے علماء کے اقوال اور تفاسیر پر یقین
پہلے امر کی نسبت میں تسلیم کرتا ہوں کہ خدا نے اپنی مہربانی سے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا
کیا۔ بچپن سے میرے کان میں اسلام کی باتیں ڈالیں۔ لڑکپن سے میں اسلامی باتیں سنتا
رہا اور بلاشبہ اُن کا بہت بڑا اثر میرے دل پر ہوا مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ جو کچھ
میں نے سنا اور جو کچھ سنی ہوئی باتوں کا اثر میرے دل پر ہوا وہ عموماً ایسا قوی تھا کہ اُسکو میں
دل سے مٹا نہیں سکا۔ میں اپنی زندگی کے پچھلے دنوں پر جب ایک سرسری نظر ڈالتا ہوں
تو ایک بہت بڑا سلسلہ ایسے خیالات اور اعتقادات کا پاتا ہوں جن میں نہایت تغیر تبدل
ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی دیکھتا ہوں جنکو اول میں صحیح سمجھتا تھا مگر اب غلط جانتا ہوں
اور بہت سے خیالات ایسے ہیں جنکو ایک زمانہ میں بُرا جانتا تھا مگر اب اچھا سمجھتا ہوں پھر
میں یہ تغیر خیالات کا صرف جزئیات میں نہیں پاتا بلکہ اصول اور کلیات میں بھی پس اگر
آپ کے ارشاد کے موافق آبائی تقلید کی جڑ میرے دل میں ایسی مضبوط ہوتی کہ کسی طرح وہ
اکھڑ نہ سکتی تو میں اپنے دل سے ایسے خیالات کو جو لڑکپن سے میرے دل میں جمے
ہوئے تھے کیونکر اکھاڑ کر پھینک دیتا۔ اور بہت سی ایسی باتوں کو جو سننے سننے کا نقش
فی البحر ہو گئی تھیں۔ صرف اول کی طرح صفحہ دل سے کس طرح مٹا سکتا۔ اس لیے ہر جہانک
میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں اُسے حق کے قبول پر آمادہ اور آبائی خیالات اور رسم و رواج
اور قوم اور برادری کی پابندی سے آزاد پاتا ہوں اسپر میری رائے جبکہ آپ کی تفسیر کے بعض
مضامین سے ایسی مخالف ہے کہ اسکی نسبت القول بمالایرضی بہ قائل کہہ بیٹھا تو اسکا کوئی

تو کوئی سبب ہوگا۔ بظاہر حالات تو مقتضی اس کے تھے کہ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا
 اور آپ کے ہر خیال کو اچھا سمجھتا اس لیے کہ میرے دل کو آپ کے وہ نسبت ہی جو لوہے کو
 مقناطیس سے جسطرح اُس کے اختیار سے خارج ہر مقناطیس کی طرف نہ جھکے اور اپنے
 آپ کو انکی کشش سے بچا سکے اسی طرح میرے امکان میں نہیں ہے کہ آپ کی بات نہ مانوں
 اور آپ کے خیالات کا ہم مصنف نہ ہوں مگر باوجود اسکے جبکہ میں آپ کی تفسیر کے بعض مضامین
 کا مخالف ہوا اور مخالف بھی ایسا کہ اُس مخالفت کو نہ آپ کی وہ عظمت و وقعت جو میرے
 دل میں ہر روک سکی۔ نہ وہ محبت و ارادت جو مجھے آپ سے ہر آنکی مانع ہوئی نہ آپ کی جادو
 بھری تحریر نے اثر کیا۔ نہ آپ کی پرزور تقریر نے۔ تو میرے پیارے سید۔ خدا کے لیے انصاف
 کرو کہ اُس کا سبب بچپن کی سنی سنائی باتوں کا اثر ہوگا یا اُس قوت ایمانیہ کا جس کے مقابلہ
 میں سارے خیالات محبت اور عظمت اور ارادت کے دب گئے اور یہ کمزور دل کا کام
 ہی یا اُس زبردست دل کا جس نے حق بات پر کسی اور چیز کو غالب نہ ہونے دیا۔

دوسرا سبب میری مخالفت کا آپ اُس اعتقاد کو قرار دیتے ہیں جو مجھے علمائے
 احوال اور تفاسیر کے رطب دیا پس روایات پر ہی اور جو آپ کے نزدیک پہلے سبب کا
 قوی اور مضبوط کرنے والا ہے۔ آپ کی اس تحریر نے مجھے ہنایت متعجب کیا۔ اس لیے کہ
 آپ کے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے خیالات اس بارے میں کیا ہیں اور علماء اور انکی کتابوں
 کی نسبت میں کیا رائے رکھتا ہوں آپ خوب جانتے ہیں کہ میرے نزدیک نہ کوئی کتاب
 خدا کی کتاب کے سوا غلطی سے پاک ہے گو وہ کسی ہی اصح المکتب کیوں نہیں سمجھی گئی ہو اور نہ
 کوئی شخص سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطا اور غلطی سے محفوظ ہے گو وہ صحابی
 اور امام ہی کیوں نہ ہو۔ بلاشبہ اسلام اسپر فخر کر سکتا ہے کہ ہمیں بہت بڑے مفسر اور محدث
 اور مجتہد اور عالم اور فقیہ اور حکیم ہوئے اور بہت مفید اور قابل قدر کتابیں لکھی گئیں اور ہمارے
 بزرگوں نے بہت بڑا ذخیرہ علم کا ہمارے لیے چھوڑا اور ہم اُن کے علم اور اجتہاد اور رائے

اور مالیقات سے بہت بڑی مدد پاتے ہیں مگر کوئی بھی اُن میں معصوم نہ تھا۔ نہ کسی پر جبریل
 امین وحی لائے تھے نہ کسی کی شان میں خدا نے مایینطق عن الہوی ان ہوا (روح)
 یوحی فرمایا تھا۔ اسپر ہی اگر کوئی کسی کو ہر طرح سے ہر بات میں اور ہر حالت میں واجب التقلید
 سمجھے اور ہر وجود ظاہر ہو جانے غلطی کے خواہ وہ عقل و فطرت کی وجہ سے ہو یا کسی اور سبب
 اُسی کی کہی ہوئی یا لکھی ہوئی بات کو سچ سمجھتا اور یقین کرتا رہے تو وہ میرے نزدیک
 مشرک فی صفة النبوة ہی اور عقل سے خارج اور راہ راست سے کوسوں دور کیا خوب
 فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے من جعل الحق وقفا علی احد من النظائر فهو الی الکفر
 و التناقض قریب۔ چنانچہ عالموں اور لکھنویوں کی نسبت میری یہ رائے ہو اور جسے آپ
 خوب جانتے ہوں تو آپ میرے اُس تعجب اور تاسف کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ کی اس تحریر
 سے مجھے ہوا ہو گا خیر آپ کو اختیار ہی جو سبب چاہیں آپ اُس کا قرار دیں خواہ بچپن کے خیالات
 کو خواہ علماء کے اقوال پر یقین کرنے کو مگر میرے نزدیک تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ کی
 تفسیر بعض مقام پر تفسیر الکلام بالامراضی بہ قائلہ ہی۔ جناب من مجھے تو اپنے اپنی تفسیر کے اعلیٰ
 مقامات کے نہ سمجھنے پر یہ الزام لگایا کہ بچپن کی سنی سنانی ہوئی باتیں دل میں ایسی جم گئیں
 ہیں کہ انھوں نے غور و فکر کی قوت کو ہیکار کر دیا ہے مگر یہ تو فرمائیے کہ اس زمانے کے فلاسفر
 اور سائنس (علم) کے جاننے والے جو تمام درجے پنچر (فطرہ) کے طے کر کے نئی روشنی دُنیا
 میں پھیلارہے ہیں اگر حضرت کی نسبت کہیں کہ گواپنے تقلید چھوڑی کتابوں کو ردی سمجھا
 عالموں اور مفتسروں کی تضخیم کی اور اپنے نزدیک بڑے بڑے درجہ پر قدم رکھا اور قرآن
 کو پنچر اور قوانین پنچر کے مطابق کرنے میں بڑی زحمت اٹھائی مگر باوجود اس عالی دماغی اور
 روشن ضمیری اور محققانہ خیالات اور حکیمانہ دماغ کے بچپن کی سنی سنانی باتوں کے اثر سے
 آپ اپنے آپکو نہ بچا سکے۔ اور اب تک خدا کے مقرر رسول کے قائل اور اصول دین کے معتقد
 بنے ہیں (لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ یہ رسول کے قائل اور اصول دین کے معتقد بھی کچھ دوسرے

ہی معنوں میں ہیں، اشتقاق احمد (قصور معاف)۔ آپ کو اس کے جواب دینے میں
 اتنی آسانی نہ ہوگی جتنی کہ مجھے آپ کے ارشاد کے جواب میں ہے اس لیے کہ
 میں ایک حد پر پہونچ کر عقل کو معزول اور فطرت سے اپنے آپ کو بے خبر کہہ کر اپنا
 پیچھا چھڑا لوں گا اور علیٰ ابدین العجز کا اقرار کرنے لگوں گا مگر آپ کو بڑی مشکل پیش
 آوے گی کہ آپ ایک اصل کو بھی اصول دین سے اور ایک اعتقاد کو بھی منجملہ معتقدات
 مذہب کے مارڈن سائنس (علوم جدیدہ) اور زمانہ حال کے فلسفہ کی رو سے
 لائف پنچر کے مطابق ثابت نہ کر سکیں گے۔ یہ میرا کہنا درحقیقت معارضہ
 بالمثل نہیں ہے اور نہ آپ کی جناب میں گستاخانہ خیال میں اپنی ارادت اور
 عقیدت اور آپ کی شان کو اس سے بہت ارفع و اعلیٰ سمجھتا ہوں کہ کوئی
 بے ادبانہ اور گستاخانہ بات زبان پر لاؤں مگر عقیدت یا عظمت و اوقات
 کو بدل نہیں سکتی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ایک واقعہ ہے۔ اور اس زمانے
 کے فلاسفر اور حکیم اور نئی سائنس کے عالم مذہبی خیالات رکھنے والوں کی
 نسبت یہی کہتے ہیں چنانچہ ایک بہت بڑا عالم و ربین عالم اپنی ایک مشہور
 کتاب میں جہاں اُس نے خدا کی قدرت اور ارادہ اور علم اور تصرف
 فی العالم اور خالق فیروز شہ ہونے سے انکار کیا ہے اور اسے صرف ایک
 ایسی علیٰ لعل قرار دیا ہے جسے کسی قسم کا اختیار یا تصرف عالم میں نہیں
 ہے۔ کہتا ہے کہ "یہ عقیدہ پڑانے خیالات سے زیادہ تر صاف اور
 عاقلانہ ہے مگر اس میں شک نہیں کہ اُس کے ماننے کے لیے زیادہ قوت
 دل کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کو ہر معمولی واقعہ میں خدا کی خاص
 قدرت اور ارادہ اور پیش بینی اور ہر روز مرہ کی چیزیں اُس کی نگرانی
 اور علم کے آثار پانے کی عبادت ہو گئی ہے اُن کو یہ عقیدہ سرد اور

غیر تسکین بخش معلوم ہوگا لیکن امیدیں اور خیالات واقعات کے مقابلے میں بے طاقت ہیں۔ ”ایک اور صاحب فرماتے ہیں“ کہ جسے لوگ خدا اور خالق کہتے ہیں وہ خود انسان کا مخلوق ہے یعنی اپنے دل سے اُسے پیدا کر لیا ہے اور اپنے صفات کا جامع قرار دیا ہے۔ یہ صاحب دُنیا کے ناقص اور غییر مکمل اور بے ترتیب ہونے پر اُس کے بنانے والے کو براہِ تسخر و طنز و لُٹاؤز قرار دے کر خدا کے ماننے والوں کو احمق اور بے وقوف کہتے اور کتبِ اسمانی کے غلط اور جھوٹ ہونے پر انہیں کی شہادت لاتے ہیں چنانچہ انجیل سی پاک کتاب کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ ”میری رائے میں کبھی دانشمند آدمی کو اس بات کے یقین دلانے کو کہ انجیل انسان کی بناوٹ بلکہ وحشیانہ ایجاد ہی صرف اسی قدر ضرورت ہے کہ وہ انجیل کو پڑھے پھر آپ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ ”تم انجیل کو اس طور سے پڑھو جیسے کہ تم اور کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اُن کی نسبت ایسے خیالات کرو جیسے کہ اور کتابوں کی نسبت کرتے ہو۔

اپنی آنکھوں سے تعظیم کی پٹی نکال ڈالو۔ اور اپنے دل سے خوف کے بھوت کو بھگا دو اور دماغِ اوہام سے خالی کر دو۔ تب انجیل مقدس کو پڑھو تو تم کو تعجب ہوگا کہ تم نے ایک لحظہ کے لیے بھی کیوں کر اس جہالت اور ظلم کے مصنف کو عقلمند اور نیک اور پاک خیال کیا تھا، یہ خیالات ایک دو مصنفوں کے نہیں ہیں بلکہ اکثر سائنس کے جاننے والے مذہب کے ماننے والوں اور خدا کے متصف بصفاتِ وجوبیہ و سلبیہ سمجھنے والوں پر نہایت تعجب اور تاسف کرتے ہیں پس جب تک کہ آدمی علم کی معراج کے اُس درجہ پر نہ پہنچ جاوے وہ ایسے لوگوں کے نزدیک ضرور آبائی خیالات کا پابند سمجھا جاوے گا۔ اور جب تک خدا اور رسول اور معاد اور اصولِ دین کو ماننا رہے گو وہ کتنے ہی زینے علم و نیچر کے طے کر چکا ہو مجھ ہی صنّیفِ القلب اور کمزور ٹھہرے گا۔ اگر فرق ہوگا تو کمی بیشی کا۔ مجھے ایسے لوگ زیادہ بودِ دل کا

۱۷ وہ صاحب انجیل کی نسبت یہ کیا فرماتے ہیں آپ سرسید کو دیکھیے کہ وہ بھی قرآن مجید کو انسانی کلام سے زیادہ تر نہیں دیکھتا

سمجھیں گے اس لیے کہ میں خدا کو قاضی الحاجات سمجھتا ہوں دعا کو ایک سبب حصول مقصد کا اور اجابت دعا کے معنی مطلب کا حاصل ہونا جانتا ہوں۔ جبریل کو ایک فرشتہ وحی کا لانے والا اور نبوت کو ایک عہدہ خدا کا دیا ہوا سمجھتا ہوں آپ کو ان باتوں کے انکار سے بہ نسبت میرے زیادہ قوی اور زیادہ ہمت والا سمجھیں گے۔

بہر حال جو دو سبب آپ نے میری مخالفت کے اپنی تفسیر سے قرار دیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی میں نہیں مانتا۔ اب رہا یہ امر کہ میرے پاس خدا کی بھیجی ہوئی وحی آئی تھی جس نے مجھے ثابت ہوا کہ مرضی قائل یعنی خدا کی وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں اسکی نسبت بادل تمام عرض کرتا ہوں کہ مجھ پر تو وحی آنے کی ضرورت جب ہوتی کہ میں کوئی ایسی بات بیان کرتا جو انسان کی معمولی سمجھ سے خارج ہوتی یا وہ معنی قرآن کے بیان کرتا جسے نہ صاحب الوحی سمجھے تھے نہ صحابہ نہ ائمہ نہ عامہ مسلمین ہاں آپ نے بعض مقامات پر قرآن کے وہ معنی بتائے ہیں جو نہ لفظوں سے نکلتے ہیں نہ محاورہ عرب کے مطابق ہیں نہ سیاق کلام کے موافق بلکہ جو سلام کا منشا اور قرآن کا مقصود اور پیغمبر کی ہدایت کی اصلی غرض ہے ان سب کے خلاف ہیں ایسی صریح اور صاف بات کے لیے مجھ پر وحی آنے کی ضرورت نہ تھی اور خدا کی عام مرضی معلوم ہونے کے بعد جو معنی اسکے خلاف لیے گئے اسپر لایرضی بہ قائلہ کہنا بجا نہ تھا۔ اب رہا اسکا ثبوت۔ وہ میں آئندہ آپ کی تفسیر کے بعض اقوال نقل کر کے بخوبی دوں گا۔ مگر اسوقت اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت جلد تسامح کے درجہ سے گزر کر مغالطہ میں پڑ گئے اور جس حد پر پہنچ کر آپ کو ٹھیرنا چاہیے تھا اس سے گزر گئے۔

آپ نے ان باتوں کو جو اس زمانہ کے علم و سائنس نے پیدا کی ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے صحیح اور یقینی مان لیا اور جو باتیں قرآن میں بظاہر اسکی مخالفت معلوم ہوئیں انہیں ایسی تاویل کرنی شروع کیں کہ قرآن کا مقصد ہی فوت ہو گیا اور اسپر ستم ظریفی آپ کی یہ کہ کہ آپ تاویل کو کفر قرار دیتے اور اپنی تفسیر کو قرآن کے الفاظ اور سیاق اور مقصود و محاورہ

کے مطابق بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی آپ کا اصل مقصد کوسوں دور رہا۔ اس لیے کہ نیچر اور
 لائف نیچر اگر وہی ہی جو اس زمانے کے یورپین حکیم بتاتے ہیں تو خدا کی خدائی اور رسولوں کی
 رسالت اور عذاب و ثواب کا اقرار وہی آبائی تقلید اور پچپن کی سنی سنانی باتوں کا اثر سمجھا
 جائے گا۔ اور قرآن باوجود انکار معجزات اور خرق عادات اور دعا اور اجابت دعا اور فرشتوں
 اور جنات کے نیچر اور لائف نیچر کے مخالف ہی رہیگا۔ پس میرے نزدیک آپ دو مصیبتوں میں
 سے ایک میں سے بھی نہ نکل سکے۔ کہیں قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی کی۔ اور کہیں نیچر
 کے ثابت کرنے میں بعض جگہ تو آپ قرآن کا وہ مطلب سمجھے جو نہ خدا سمجھا نہ جبریل نہ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ نہ اہلبیت نہ عامہ مسلمین۔ اور کہیں نیچر کے دائرہ سے نکل گئے
 اور مذہبی آدمیوں کی طرح پڑانے خیالات اور پڑائی دلیلوں اور پڑائی باتوں کا گیت گانے
 لگے۔ چنانچہ آپ کی تفسیر میں دونوں باتوں کا جلوہ نظر آتا ہی جہاں آپ نے دعا اور اجابت
 دعا کے مشہور معنوں سے انکار کیا معجزات اور خرق عادات کو ناممکن سمجھ کر حضرت عیسیٰ کے
 بے باپ پیدا ہونے اور انکی طفلی کے زمانے کے واقعات اور احیائے اموات وغیرہ باتوں کو اہل
 کتاب کی کہانیاں بتلایا وہاں آپ نے دکھا دیا کہ آپ کی تفسیر قرآن کے الفاظ اور سیاق عبارت
 اور اس کے عام فشار سے کچھ مناسبت اور مطابقت نہیں رکھتی اور جہاں آپ نے آپ کی خدائی
 اور پیغمبری سے قرآن کے کلام الہی ہونے اور ثواب عذاب وغیرہ کا اقرار کیا گو انکی
 حقیقت میں بھی علماء کی رایوں سے بہت کچھ اختلاف کیا ہی وہاں آپ نے ثابت کر دیا کہ نیچر اور
 لائف نیچر کا کچھ بھی اثر آپ پر نہیں ہوا۔ وہی سب پڑانے خیالات آپ کے دل میں سما
 ہوئے ہیں جن پر نیچر کے جاننے والے اور لائف نیچر کے ماننے والے ہنستے ہیں۔ کیا آپ
 ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اعتقادات لائف نیچر (قوانین فطرت) کے مطابق ہیں۔ یا مارڈن
 سائنس (علوم جدیدہ) سے انکی تصدیق ہو سکتی ہی اور اعتقادات کا تو کیا ذکر ہے آپ صرف
 خدا کی خدائی فلسفہ جدیدہ سے ثابت کر دیجئے۔ اور اس کے خالق اور قادر اور حکیم اور علم

ہونے کا ثبوت حکماء زمانہ حال کے اقوال سے پیش کیجئے۔ میرے نزدیک اکثر فلسفی تو ایسے
 باہمت اور بہادر اور دل کے قوی ہیں کہ وہ خدا کے وجود کے اعتقاد سے بڑھ کر کسی بات
 کو یہودہ نہیں سمجھتے۔ اور نعوذ باللہ خدا کو خود انسان کے وہم و خیال کا پیدا کیا ہوا سمجھتے
 ہیں۔ ہاں بعض اُسکے وجود کے قائل ہیں مگر وہ بھی اُس خدا کے نہیں جو ابراہیم و محمد علیہما السلام
 والسلام کا خدا ہے بلکہ اُس خدا کے جو ڈاروں اور سیکل کا خدا ہے جس کا نام اُن کی زبان میں
 فرسٹ کا ز اور عربی میں علہ العلل ہے و ایں خدا جو بے نی آرزو و بکار ماننے آید۔ اُن کے
 خدا نے نہ کسی چیز کو اپنے ارادے اور مرضی سے پیدا کیا اور نہ کر سکتا ہے نہ کسی چیز میں تصرف
 کیا اور نہ کر سکتا ہے نہ وہ کسی قسم کا اختیار رکھتا ہے نہ کسی چیز کو جانتا ہے نہ کسی بات کو سمجھتا ہے نہ
 سمیع الدعوات نہ فاعل مختار ہے نہ قادر علی الاطلاق۔

ہاں اس سے انکار نہیں کہ وہ ایک سستی ہو جس سے کوئی غیر معلوم مادہ بلا اس کے اختیار
 اور بغیر اس کی مرضی کے اور بغیر تقدم زمانہ کے ظاہر یا پیدا ہو گیا۔ اور اس کے دوسرا اور دوسرے
 تیسرا اور تیسرے سے چوتھا و ہلم جرا مواد پیدا ہوتے ہوتے مادی کائنات کا ظہور ہوا اور
 ایک ناکامل حالت سے آہستہ آہستہ ترقی کر کے لاکھوں کروڑوں برسوں کے اخیر است اور تنازعہ
 کے بعد یہ دنیا بنی۔ اور جو کچھ اب ہم دیکھتے ہیں اُسکا اس طور پر ظہور تدریجی عمل میں آیا۔
 و لکن لیس فیہما ما یدل علی الاختیار بل کلاہ عن الاضطراب پس اگر یہ مسئلہ
 نیچر کا مان لیا جاوے اور یہ لازماً نیچر تسلیم کر لیے جاویں تو فرمائیے کہ وہ خدا جو خالق
 اور صلح قادر اور مرید سمیع علیم مصور اور حکیم اور کیا کیا مانا جاتا ہے کہاں باقی رہتا ہے اور
 جب تک کوئی ڈاروں کا ہنخیال اور سیکل کا ہمصغیر نہ بن جاوے کیونکہ وہ دل کا مضبوط اور
 دانشمند کہا جاسکتا ہے۔ رہا اُن کا ہنخیال اور ہمصغیر ہونا اس کی کسی اور کو خواہش ہو تو ہو
 مگر مجھے تو نہ اسکی خواہش اور نہ طاقت میرا بودا دل اور ضعیف دماغ تو اپنے اولاد پر لانے
 خدا کے چھوڑنے اور ساری صفات سے اُسے خالی کر کے صرف فرسٹ کا ز (علہ العلل) ماننے

۲
سے بہت گھبراتا اور لرزتا ہے۔

میں تو اپنی دانائی اور بزدلی کو اپنے حق میں ایسے حکیموں کی دانائی اور جوامردی سے
بہت زیادہ مفید سمجھتا ہوں لان البلاہۃ اونی الی الخلاص من فطانتہ تبراء والعمی
اقرب الی السلامۃ من بصیرۃ حواء۔ اب میں اس خط کو تمام کرتا ہوں اس لیے کہ جو دلچسپ مضمون
آپ نے چھیڑا ہے وہ ایک یا دو خط میں نہیں آسکتا ضرور ہے کہ ایک سلسلہ ایسی تحریرات کا آپ کی
اور آپ کی بدولت اور شائقین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں اگلے خط میں نیچر اور
لائف نیچر اور ورک آف گاڈ یعنی خدا کے کام اور ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کے کلام سے جو آپ کی
تفسیر کے اصول میں سے ایک اصول ہے بحث کرونگا۔ اور اس بات کو دکھا دوں گا کہ اس
زمانہ کی سائنس کی رو سے جن کو آپ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں بلکہ خود گاڈ
خیالی ڈھکوسلے اور اولڈ فیشن والوں کے سطریل خیالات ہیں کہاں کا گاڈ اور کہاں کا
ورک آف گاڈ علم کی روشنی نے ان تاریک خیالات سے دنیا کو پاک کرنا شروع کر دیا ہے اور
جنگلے دل نے خیالات کی تیز شعاعوں سے روشن ہو گئے ہیں وہ ان لغویات کو کچھ نہیں سمجھتے
ان کے نزدیک ان پرانی باتوں اور ان جہالت و وحشت کے یادگار خیالات کی جگہ اب باقی نہیں
رہی الا ان دلوں میں جو آبائی تقلید کے بندوں میں پھنسے ہوئے اور بچپن کی سنی سنائی
باتوں کے دام میں گرفتار ہیں۔ ورنہ مارڈن سائنس نے فتویٰ دیدیا ہے کہ خدا وجود معطل ہے
رزاقی اور الوہیت یہودہ خیالات ہیں دعا اور عبادت وحشیوں اور جاہلوں کے ڈر اور
خوف کا نتیجہ ہے۔ نبوت دھوکہ کی ٹٹی ہے۔ وحی افسانہ ہے۔ الہام خواب ہے۔ روح فانی ہے۔
قیامت ڈھکوسلہ ہے۔ عذاب و ثواب انسانی اوہام ہیں۔ دوزخ و جنت الفاظ بے معنی
ہیں۔ انسان صرف ایک ترقی یافتہ بندر ہے۔ مابعد الموت سزا ہے نہ جزا۔ وہ مرنے کے بعد
سب جھگڑوں اور قصوں کا پاک ہے۔ پس اے میرے بزرگ سرسید۔ یہ ہیں خیالات ان لوگوں
کے جو کہ حقیقت میں دل کے قوی اور عقل کے کامل اور حکمت کے موجد اور علوم کے دریل کے شناد ہیں

الذین یستحبون الحیوة الدنیا علی الاخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویغوٹھا عوجا
اولئک فی ضلال بعید *

ناظرین! ان دونوں خطوں سے محسن الملک کی سابقہ حمیت اسلامی اور قوت
ایمانی کا پورا پتہ چلتا ہے اگر یہ خط و کتابت کا سلسلہ کچھ دنوں اسی طرح جاری رہتا تو اُمید
کامل تھی کہ سید احمد خاں کی نہ صرف مذہبی بلکہ اُس کا بلکہ اُس سارے خط کا جو نادان دوست
کی صورت میں ظاہر ہو کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر گیا قلع و قمع ہو جاتا۔ مگر بڑا ہوا اس طمع
و ہوس نام و نمود کا۔ کہ وہ بھی سید احمد خاں کے جُل میں آکر علیگٹھ آ بیٹھے۔ اور بعد انتقال
مرشد شیعہ دہشتے کو بالائے طاق رکھ کر سجادہ نشینی کا فرض اِس عرقریزی و تندہی سے ادا
کیا کہ سید احمد خاں سے بھی کئی مقام آگے بڑھ گئے۔ اُسی زمانہ میں خان بہادر سید اکبر حسین
صاحب پشنہرنج الہ آبادی نے ایک رباعی نواب صاحب کے حسب حال لکھی تھی جو ذیل میں
درج ہے۔

مہدی کو بُرا بھلا جو چاہو وہ کہو لیکن دکھادی اُس نے ہوئی اپنی
لاکھوں ہی کے ڈھیر کر کے کالج میں پوری کردی یہ اُس نے ڈیوٹی اپنی
اب ہم حسبِ عہد آپ کے سامنے اصل مضمون پیش کرتے ہیں۔ براہِ مہربانی اسکی ہر ایک
بحث کو بغور دیکھتے جائیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ

س سے سید احمد اور م سے شتاق احمد مراد ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِينَ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِينَ

اگر ہو تم شک میں اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو ہے اور ایک سورۃ اس کی مانند
میں۔ - مَثَانِزُنَا سے مراد قرآن ہے جو نبی پر بذریعہ وحی کے خدا کی طرف سے
نازل ہوا ہے۔ پس اس مقام پر جب تک کہ وحی اور نبوت کی حقیقت نہ بیان ہو اُس وقت تک
اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آسکتا (سید صاحب اول نبوت کی حقیقت بیان کرتے ہیں سنی)
میں نبوت کو فطری چیز سمجھتا ہوں جو انبیاء میں مقتضائے انکی فطرت کے مثل دیگر قوا
انسانی کے ہوتی ہے جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے اور جو نبی ہوتا ہے اس میں وہ قوت
ہوتی ہے۔ جس طرح کہ تمام ملکات انسانی اسکی ترکیب اعضا دل و دماغ و خلقت کی مناسبت سے ملتی
رہتے ہیں اسی طرح ملک نبوت بھی اُس کے علاوہ رکھتا ہے۔ یہ بات کچھ ملک نبوت پر ہی موقوف نہیں ہے
ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعضی دفعہ کوئی خاص ملک کسی خاص انسان میں از رو
خلقت و فطرت کے ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اسی کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ لوہا بھی اپنے فن کا
امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ ایک طبیب بھی اپنے فن
کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے۔
خدا اور پیغمبر میں بجز اُس ملک نبوت کے جس کو ناموس اکبر اور زبان شرع میں جبریل
کہتے ہیں اور کوئی ایچی پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا اُس کا دل ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں
تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اُس کا دل ہی وہ ایچی ہوتا ہے جو خدا کے پاس پیغام
لیجاتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے۔ وہ خود ہی وہ مجسم چیز ہوتا ہے جس میں خدا کے کلام کی آواز
نکلتی ہے۔ وہ خود ہی وہ کان ہوتا ہے جو خدا کے بے حرف و بے صورت کلام کو سنتا ہے خود

اُسی کے دل سے فوارہ کی مانند وحی اُٹھتی ہے اور خود اُسی پر نازل ہوتی ہے اُسکا
 عکس اُسکے دل پر پڑتا ہے جسکو وہ خود ہی الہام کہتا ہے۔ اُسکو کوئی نہیں بلو اتا بلکہ وہ خود بولتا
 ہے وہ خود اپنا کلام نفسی ان ظاہری کانوں سے اسی طرح سناتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اُس
 کہہ رہا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے اسی طرح پردیکھتا ہے جیسے دوسرا
 شخص اُسکے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ہم بطور تمثیل کے اسکا ثبوت دیتے ہیں ہزاروں شخص میں
 جنہوں نے مجنوں کی حالت دیکھی ہوگی وہ بغیر بولنے والے کے اپنے کانوں سے آوازیں
 سنتے ہیں۔ تنہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا باتیں کرتا ہوا
 دیکھتے ہیں۔ وہ سب انہیں کے خیالات ہیں جو سب طرف سے بے خبر ہو کر ایک طرف مصروف
 اور اس میں مستغرق ہیں اور باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ پس ایسے دل کو جو فطرت
 کی رُو سے تمام چیزوں سے بے تعلق اور روحانی تربیت پر مصروف اور اس میں مستغرق ہو رہی
 واردات کا پیش آنا کچھ بھی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے یاں ان دونوں میں اتنا فرق ہے
 کہ پہلا مجنوں اور پچھلا پیغمبر ہے۔

(سید صاحب نے نبوت کی حقیقت توجہ ن بتائی ہے اب وحی کی حقیقت سمجھنے کے لیے) اور وہی
 وہ چیز ہے جو قلب نبوت پر سبب اُسی فطرت نبوت کے نقش ہوئی ہے۔ وہی انتشار قلبی
 کبھی مثل ایک بولنے والی آواز کے انہیں ظاہری کانوں سے سنائی دیتا ہے۔ اور کبھی
 وہی نقش قلبی دوسرے بولنے والے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے مگر سبب آپ کے نہ
 وہاں کوئی آواز ہے نہ بولنے والا۔ خدا نے بہت سی جگہ قرآن میں جبریل کا نام لیا
 ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ جبریل نے میرے دل میں قرآن کو خدا کے حکم سے ڈالا ہے
 دل پر اتارنے والی یاد دل میں ڈالنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو خود انسان کی فطرت میں ہو
 نہ کوئی دوسری چیز جو فطرت کے خارج اور خود اُسکی خلقت سے جس کے دل پر ڈالی گئی ہے

اَلَمْ يَلْمِزْكَ عِندَ الْجَبْرِیْلِ فَاَنزَلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ الْعَلِیِّ

جدگانہ ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسی ملکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں رکھا ہے جس پر پیل
نام ہے۔

م عقائد کا یہ مسئلہ ہے النصوص مختل علی ظواہرہا۔ والعدول عنہا الی معانید عہدہا
اہل الباطن الحاذقین آیات قرآنی اور احادیث کے معانی متعارف طور پر ہی لئے جاوینگے
مگر جس کے معانی کا متعارف طور پر نہ لینا بہ تو اثر ثابت ہو گیا ہوا اور پھر نا آیتوں اور حدیثوں کا
معانی متعارف کے ایسے معانی کی طرف جس کا اہل باطن ادعا کرتے ہیں اسلام سے پھرنا اور بدینی
ہے۔ محدثوں کا ایک فرقہ ہے جو اپنے آپکو اہل باطن کہہ کر صوفیہ میں شمار کرتا ہے۔ اس کا قول ہے کہ
قرآن و حدیث کے معنی یہ نہیں ہیں جو الفاظ کی ظاہر دلالت سے سمجھے جاتے ہیں بلکہ قرآن
و حدیث کو اللہ و رسول اللہ صلعم اور اولیاء اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے مثلاً اقیمل
الصلوۃ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نماز پڑھو بلکہ نماز مناجات ہے اللہ تعالیٰ سے حضور قلبی کے
ساتھ اور یہ قیام و قعود محض بیکار رہی اور روزے کی اصل یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہشوں کے
پور کرنے سے روکے۔ اور زکوٰۃ کی اصل یہ ہے کہ مال کی محبت ایک قلم دل سے نکال ڈالے۔
اور حج کی اصل سیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور مناسک کی اصل ہے اللہ میں اور رسول میں
خیال جمانا۔ نظر دوڑانا۔ جب نفس ان مقاصد کو بلا وسائل پالے گا یہ وسائل اس سے ساقط ہو جائیں گے
اسی طرح شیعہ اسماعیلیہ اور منصور یہ اور خطابیہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو وضو۔ تیمم۔
نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج۔ بہشت۔ دوزخ وغیرہ کا مذکور ہے وہ ظاہر پر محمول نہیں یعنی ان کے
جو معنی لغت کے مفہوم ہوتے ہیں وہ شارع کی مراد نہیں۔ اسی واسطے یہ ملاحظہ باطن کتاب و
سنت پر عمل کرنے کو واجب بتاتے ہیں اور ان کے نزدیک ظاہر پر عمل کرنا کفر ہے۔ مثلاً روزہ
کا باطن مذہب کا مخفی رکھنا۔ نماز کا باطن امام وقت کی فرمانبرداری بیان کرتے ہیں اور
اسی طرح ہر کار شرعی کا باطن قرار دیتے ہیں اسی وجہ سے فرقہ ہائے اسماعیلیہ کو باطنیہ بھی
کہا کرتے ہیں۔ یہی حال سید احمد خاں کا ہے آپ نے بھی نصوص کو ظاہر ہی معنی سے بدل دیا ہے

مثلاً خدا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے وَتَحْنَأُ لَهُ الرِّجْمُ ہوا کو ہم نے سلیمان کا
 تاج کیا تھا سپہ صاحب لکھے ہیں کہ غبارہ پر حضرت سلیمان سوار ہوتے تھے جو دھان یا
 ہوا کے زور سے چلتا تھا اور کوئی حجرہ کی بات نہ تھی۔ و نیز اسی مقام پر لکھا ہے کہ خدا نے
 سورہ النجم میں جو یہ فرمایا ہے کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مُحَمَّدٌ عَلٰی سَہ
 عَلَیْہِ و سَلَّمَ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا مگر یہ تو وہ بات ہے جو اُس کے دل میں ڈالی گئی ہے۔
 عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ اُس کو سکھایا بڑی قوت والے صاحب دانش فَاسْتَوٰی
 وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰی پھر ٹھہرا اور وہ بلند کنا سے پر تھا ثُمَّ دَفَعْنَا فَعَّالًا مَّطَّيًّا پھر پاس ہوا اور
 ادھر کھڑا ہوا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی پھر دو کمان یا اُس سے کم فاصلہ رہ گیا فَادَّخٰی
 اِلٰی عِبْدِہٖ مَا اَوْحٰی پھر اپنے بندے کے دل میں ڈالی وہ بات جو ڈالی۔ یہ تمام مشاہدہ اگر
 انہیں ظاہری آنکھوں سے تھا تو وہ عکس خود اپنی تجلیات ربانی کا تھا جو بمقتضائے فطرت
 انسانی اور فطرت نبوت دکھائی دیتا تھا۔ اور دراصل ہجر ملک نبوت کے جسکو جبریل کہو یا اور
 کچھ کچھ نہ تھا۔ ناظرین یہ سب باتیں اصل شرع کے بادم ہیں بلکہ دراصل اللہ ہی علیہ السلام
 کی تکیہ ہے تی ہی کیونکہ مدار شرع کا اعمال ظاہری اور تکالیف خارجی پر ہی پس اگر باطنی طریقہ
 اور تلقین کا اعتبار کیا جائے تو یہ سب باتیں بیکار ہوئی جاتی ہیں اور سب کا دار و مدار شیون
 قلبی پر آکر ٹھہرتا ہے اس سے شریعت کا باطل کرنا ہی دوسرے جب قرآن و حدیث سے مراد یہ
 معنی متعارف نہیں انکا مقصود اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ اور فرقہ باطنیہ
 اور سید احمد خاں کے سوا اور کوئی نہیں سمجھتا تو پھر تمام خلق کے لیے قرآن کا بھیجنا لغو اور بیکار
 ہی سید احمد خاں جو معانی متعارف کو چھوڑ کر بر خلاف سنن و خلف الگ راہ چلے ہیں اور
 دل کھول کر کلام الہی میں اپنی رایوں کو دخل دیا ہے جس پر لکے ہماری انکو اسلام میں زندہ جان
 ڈالنے والا سمجھتے ہیں (ہاں کیا قرینہ ہے اور کونسا امر ہے جو معانی متعارف کو جسکو پیغمبر علیہ السلام
 کے ہمرزان و ہمزبان سمجھتے آئے ہیں صحیح نہیں ہوتے۔ جنابن اگر علماء کی محافظت نہ کرتے تو قرآن

تو کچھ کا کچھ بدل دیا ہوتا۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک صوفی نے اس قصہ کو نفس و روح پر لیا
 چہاں کیا ہو کہ باید و شاید پھر اس سے کوئی یوں کہہ سکتا ہو کہ دراصل یوسف اور یعقوب کوئی
 شخص ہی بلکہ ہی دو نفس اور روح مراد ہیں۔ آپ سید احمد خاں کی تفسیر میں اول سے آخر تک
 یہی دیکھیں گے کہ جس آیت کے ظاہر معنی پر تمام علماء کا اتفاق ہوگا احادیث صحیحہ سے برابر
 انکی تصدیق ہوتی ہوگی آپ نے اپنی بڑے الگ ہانکی ہے۔

اب ہم اس مقام پر وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں جس میں وحی کا بذریعہ جبریل علیہ السلام
 نازل ہونا صاف طور پر بلا کسی تاویل کے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
 ہے کہ اول اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی خواب سوتے میں دکھائی دیتی تھیں اور جو آ
 آپ دیکھتے تھے وہ بعینہ پوری ہوتی تھی۔ پھر اسکے بعد جب آپ کو تنہائی پسند ہوئی تو آپ فارحہ
 میں خلوت گزیریں ہو گئے۔ اور کئی کئی روز تک وہیں رات دن عبادت کیا کرتے تھے۔ کھانا اس
 مدت کا اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے
 لیجا یا کرتے تھے آپکا مدت تک یہی طریقہ رہا حتیٰ کہ ایک روز فارحہ اسی میں آپ پر وحی نازل ہوئی
 اور وہ اس طرح پر کہ ایک فرشتہ آیا اور آپ کے کہنے لگا کہ پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں
 ہوں۔ پھر فرشتہ نے آپ کو پکڑا اور زور سے دہرایا کہ آپ کو شاق معلوم ہوا۔ پھر چھوڑ کر کہا
 کہ پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتہ نے آپ کو پکڑا اور دوسری دفعہ اسی
 زور سے دہرایا۔ پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھ۔ آپ نے پھر یہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتہ
 نے پھر آپ کو پکڑا اور اسی طرح تیسری دفعہ زور سے دہرایا۔ پھر چھوڑ کر کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
 الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ رَبُّكَ الْاَكْرَمَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ
 الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے ہوئے
 اس طرح کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا لوٹے اور خدیجہ کے پاس داخل ہو کر فرمایا۔ مجھے کپڑا اڑھا
 کپڑا اڑھا حضرت خدیجہ نے کپڑا اڑھا دیا تو کچھ دیر کے بعد آپ کے خوف زائل ہوا۔ پھر آپ نے

سارا قصہ سنایا اور فرمایا کہ میں اپنی جان کا خوف کرتا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کریگا۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں لوگوں کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں میہاں نوازی کرتے ہیں پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ بن نوفل نے حال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ جو کچھ گذرا تھا سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے سن کر کہا کہ یہ وہ ناموس (جبرئیل) ہی کہ جسکو خدا نے موسیٰ پر اتارا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں جوان ہوتا۔ کاش میں اسوقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کو نکال لیگی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وہ مجھ کو نکالیں گے ورقہ نے کہا کہ ہاں جو بنی گذرا ہی اُسکے ساتھ دشمنی ضرور ہوتی ہی۔ اگر وہ زمانہ میں نے دیکھا تو میں آپ کی مدد کرونگا مگر ورقہ کا زمانہ بنو سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ اب سید صاحب اس حدیث میں فرشتہ کی کیا تاویل کریں گے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کسے آپ کو تین مرتبہ پکڑا اور دُبا یا کسے آپ کو پڑھایا۔ اور کون وہ ناموس تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا مگر سید صاحب کے ہاں تو سیدھا اور کھرا جواب یہ ہو گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہی اسکی صحت مشتبہ ہی سچ ہی ہوئے بدرا بہانہ بسیار۔

اور لیجئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص سفید کپڑوں والا۔ سیاہ بالوں والا کہ جسپر نہ کوئی سفر کا نشان معلوم ہوتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اُسکو پہچانتا تھا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اور آپ کی رانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے اسلام بتائیے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور نماز پڑھے۔ زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان کے روزے رکھے اگر طاقت ہو حج کرے۔ اُس شخص نے سن کر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہوا کہ شخص سوال بھی کرتا ہی اور تصدیق بھی کرتا ہی پھر پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے

آپنے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور انکی کتابوں اس کے رسولوں اور میت پر ایمان لاوے۔ اور اس پر کہ بڑائی بھلائی سب اُسی کی طرف سے ہے یہ منکر اُسے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس کو نہ دیکھتا ہو تو وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔ غرض کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر بیٹھ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ امیر تو جانتا ہے کہ شخص کو تھا میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے اس طرح سوال کر کے تکوین سمجھنے آئے تھے علاوہ اس کے اور بہت سی احادیث ہیں جو فرشتوں کے وجود پر صراحت و دلالت کرتی ہیں ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس ایک موقع پر جہاں سید صاحب نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے آپ کو برابر سنائیے۔

فَاتُوا السُّورَةَ مِنْ مِّثْلِهِ

لاؤ تم کوئی سورت اسکی مانند

م۔ اس پوری آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ اُس زمانہ میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا زعم تھا اسلئے انکا یہ زعم توڑنے کی غرض سے خدا نے قرآن کو اعلیٰ درجہ کا فصیح و بلیغ آثار کہ ان سے اسکا مثل طلب کیا ہے۔ اور مقصود اس سے یہی تھا کہ وہ قرآن کا من اللہ ہونا تسلیم کر لیں آخر یہی ہوا کہ وہ اسکی مثل ایک سورت بھی نہ بنا سکے اور قرآن کے اس معجزہ فصاحت کے قائل ہو گئے۔ اب ہم قبل اسکے کہ قرآن کے اس خاص معجزے کو وضاحت سے بیان کریں فدائی قوم سرسید احمد خان صاحب کی تقریر اس بارے میں گوش گزار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں شک نہیں کہ قرآن مجید اعلیٰ درجہ کا فصیح و بلیغ ہے مگر یہ بات کہ اسکی مثل کوئی نہیں کہہ سکا یا کہہ سکتا اسکے من اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی کسی کلام کی نظیر نہ ہونا اس بات کی تو بلاشبہ دلیل ہے کہ اسکے مانند کوئی دوسرا کلام موجود نہیں ہے مگر اسکی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے موج

ہیں کہ ان کی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرا کلام نہیں ہوا مگر وہ من اللہ تسلیم
نہیں ہوتے۔

م۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ سید احمد اپنی عقل کے سامنے سب کی عقل کو گرد سمجھتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ وہ صاف الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ آج تک علماء اسلام نے سنی سنائی باتوں پر
عمل کیا اور آہائی تربیت کے دام میں گرفتار رہے۔ کیوں نہیں یہ نئی تحقیقات آپ ہی کا
حصہ تھا اسی پر آپ کے حواری عقل کے دشمن آپ کو جدید علم کلام کا بانی سمجھتے ہیں۔ قبل ایک
سوٹی سی بات ہے کہ جتنے کلام اس وقت ایسے دیکھے جلتے ہیں کہ انکا مثل دوسرا نہیں ملتا انکو
اول سے آخر تک دیکھ جائیے کہیں بھی یہ دعویٰ نہ ملے گا کہ اسکا مثل کوئی نہیں بنا سکتا اور
واقعی بات یہ ہے کہ بشر سے یہ دعویٰ ہو کب سکتا ہے۔ اہل کلام خواہ کیسا ہی زور کا کلام
کیوں نہ تصنیف کرے لیکن اس خیال سے کہ آخر پھر بشر ہوں ہرگز اس دعوے کو زبان پر
نہیں لا سکتا۔ اور اگر کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ دنیا بھر اسکے برابر
بنانے میں کوشش کرتی اور نہ بنا سکتی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ دعوے کے مقابل انسان کو ضد زیاد
ہوا کرتی ہے اور اسکے باطل کرنے میں جان توڑ کوشش کرتا ہے۔ پھر جب کسی مصنف بیچا سے
نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو اسکے مثل بنانے یا نہ بنانے کی بحث ہی فضول ہے۔ لطف تو اس کا
ہے کہ باوجود ہزار مخالفت کے قرآن مجید میں یہ دعویٰ بہت زور سے کیا گیا کہ اسی مثل ایک سورت
بنا لاؤ۔ اہل عرب کی ضد اور مخالفت اسلام کے مقابلہ میں جیسی اسوقت تھی سب جانتے ہیں کہ مال
و اولاد سب ہلاک اور تباہ و برباد کر ڈلے تھے اور رات دن اسی ابطال کی دھن میں رہتے تھے
یہ دعویٰ سن کر کہ **فَأَنقَضُوا بِسُورَةِ مِثْلِهِ** کیا کچھ جانفشانی اور جانکاہی نہ کی ہوگی۔ مگر باوجود
اہل زبان ہونے اور قانون فصاحت و بلاغت پر پوری مہارت حاصل ہونے کے پھر عاجز رہے
اور اس میں شک نہیں کہ اگر قرآن اور ان کے کلام میں معمولی تفاوت بھی ہوتا تو سب کے سب ملکر
کوشش کرتے اور تھوڑا بہت ضرور بنا کر چھوڑتے۔ مگر وہاں تو قصہ یہ ہوا کہ ہزار سر مارا مگر کسی

ایک سے نہ سب ایک آیت کی برابر بھی نہ بن سکا۔ اس سے صاف روشن ہو گیا کہ قرآن میں جو فصاحت
ہو وہ طاقت بشری سے بالکل باہر ہو تو پھر کیوں نہ یہ فصاحت قرآن کے من اللہ
ہونے کی زبردست دلیل سمجھی جائے۔

اب سینے قرآن میں باوجود چندیابی باتیں ہونیکے قرآن کی نقصان فصاحت کو مقتضی میں
پھر بھی اُن کے ہوتے ہوئے قرآن اُسی درجہ کا فصیح و بلیغ ہے (۱) اہل عرب کی فصاحت کا خراج
زیادہ تر عورتوں اور بادشاہوں خاندانوں اور جنگ و جدال کی تعریف میں ہوا کرتا تھا تو
ظاہر تو یہ تھا کہ جیسے الفاظ فصیح وہ اس قسم کے کلام میں استعمال کرتے تھے قرآن میں نہ آتے
لیکن پھر بھی الفاظ قرآنی ویسے ہی فصیح و بلیغ ہیں (۲) اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں سچے مضامین
بیان فرمائے ہیں۔ اور جو مشاعر جھوٹ کو چھوڑ کر سچے مضمون بیان کر گیا اُس کا شعر نہ زور کا ہوگا
اور نہ اُنہیں کچھ لطف آویگا جیسے سے چشمان توزیر ابرواں اندھ دندان تو جملہ درمیاں اندھ اب
بتائے آپ کو اہم کیا لطف آیا۔ کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ بغیر جھوٹ کی آمیزش کے کسی مضمون
میں لطف نہیں آسکتا۔ اسی پر ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے کہ سے در شعر بیچ و
دردن او و چوں اکذب دست حسن او و لبید بن ربیعہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما
کے اشعار بھی اسلام لانے پر اُس زور کے نہیں ہے تھے جیسے کہ اسلام لانے سے پہلے تھے لیکن
کلام الہی باوجود سچا اور جھوٹ سے بالکل مبرا و منزہ ہونے کے پھر اُسی زور کا فصیح و بلیغ اور پُر
ہے (۳) قاعدہ ہے کہ قصیدہ میں پہلا ایک دو شعر زیادہ زور دار اور اعلیٰ درجہ کے فصیح ہوتے
ہیں۔ اور باقی اشعار اُس پلے کے نہیں ہوتے بلکہ معمولی ہوتے ہیں لیکن یہ کلام پاک سارا کا
سارا یکساں فصیح ہے۔ جیسے کل کی برابر کوئی نہیں بنا سکتا ایسا ہی ایک آیت کی برابر کوئی
نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ کہیں یہ فرمایا کہ اگر تمام جن و انس جمع ہوں تو اس قرآن کی مثل نہیں
بنا سکتے۔ کہیں یہ ارشاد ہے کہ دس سورتوں کی برابر بنا لاؤ کہیں یہ کہ ایک ہی سورت کی برابر
لے آؤ۔ غرض کہ اس طرح حجتِ اکبر کے بالکل عاجز کر دیا گیا اور کسی سے نہ کل کی برابر بن سکا

(۴) جب ایک چیز کی تعریف میں ایک دفعہ شعر فصیح کہا جاتا ہے تو پھر جب دوسری دفعہ اسکی تعریف
 کرنا چاہتے ہیں تو وہ شعر مثل پہلے کے فصیح نہیں ہوتا مگر قرآن میں باوجود اسکے کہ ایک مضمون کوئی
 کسی جگہ مذکور ہے پھر ہر ایک فصاحت میں سادگی و سہولت کا ہے۔ اور ایک دوسرے میں ذرا تفاوت
 نہیں۔ (۵) یہ عجیب لطف کی بات ہے کہ جیسے سادے مضامین قرآن میں مذکور ہیں (عبادات کا
 واجب کرنا۔ جہمی باتوں سے روکنا۔ مکارم اخلاق کی تعلیم دینا۔ ترک دنیا اختیار آخرت کی حرص دلانا)
 اگر ان کو کوئی شاعر بیان کرنا چاہے خواہ نظم میں یا نثر میں تو ممکن نہیں کہ ان میں فصاحت کا نام
 بھی آجائے لیکن اس کلام پاک میں یہ مضامین بھی ویسے ہی فصیح و بلیغ ہیں جیسے حسن و عشق
 حب دنیا تعریف ملوک میں فصیح ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ (۶) ہر ایک شاعر کو کسی نہ کسی
 خاص مضمون کے ساتھ مناسبت ہو کر رہی ہے جیسے وہ اسے پیما نہ پر شعر کہہ سکتا ہے علاوہ اس
 مضمون کے دوسرے میں ایسی تیزی سے طبیعت نہیں چلا کر رہی جیسے مرزا سودا بہ نسبت اور
 مضامین کے ہجو بڑے زور کی لکھتے تھے اور ایسے ہی ہر ایک شاعر کا مذاق اور رجحان طبع
 کسی خاص مضمون کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی حمد و نعت اچھی لکھتا ہے کسی کو عشقیہ مضامین سے
 زیادہ دلچسپی ہوتی ہے لیکن قرآن مجید میں جتنے قسم کے مضامین مذکور ہیں وہ سب کے سب برابر
 فصیح ہیں و غرض کہ یہ وجوہ اور خصوصیات ہیں جنکو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ قرآن کی فصاحت
 ہی اسکے من اللہ ہونے کی زبردست دلیل ہے اور سید احمد خاں پچاسے کیا پڑھی کیا پڑھی کا
 شور بہ۔ وہ جب اپنی کورحمتی سے قرآن مجید کو انسان کے کلام سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے
 تو اس میں ان کو کسی قسم کی خصوصیت انسانی کلام سے زیادہ کیسے نظر آسکتی ہے۔ مگر
 گر نہ بیند بروز شب پدہ چشم چمڑہ آفتاب را چہ گناہ

جَاؤْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارُ أَتَى اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ
 پھر لکھ کر دے تم اور ہرگز نہ کرو گے پس بھوگ سے جسا ایندھن ہے آدمی اور پتھر تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے

میں۔ اس مقام و نیز دیگر مقامات پر وعدہ و وعید و نوح و ہشت کے جن الفاظ سے
 بیان ہوئے ہیں اُن سے بعینہ وہ اشباہ مقصود نہیں ہیں بلکہ اُسکا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجہ کی
 خوشی و راحت کو فہم انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے۔ اس خیال سے اُسکے دلیلیں بے انتہا
 عمدگی و نعمت جنت کی اور ایک ترغیب احکام کے بجالانے اور گناہوں سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے
 جسکو کوڑ مغل یا شہوت پرست زاهد یہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت بہشت میں نہایت
 خوبصورت اُن گزشت حوریں ملیں گی۔ شرابیوں کو میوے کھاوینگے۔ دودھ شہد کی ندیوں
 میں ہواوینگے اور جو دل چاہیگا مزے اڑاوینگے یہ سراسر لغو اور بہودہ خیال ہے علماء اسلام نے
 بسبب اپنی رقت قلبی کے جو آدمی کو اس درجہ تک پہنچا دیتی ہے کہ اصل حقیقت کے بیان کرنے
 کی جرات نہیں رہتی یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو امر الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے اُس کو تسلیم
 کر لیں اور اُس کی حقیقت اور اُس کے مقصد کو خدا کے علم پر چھوڑ دیں اس واسطے وہ
 تمام اُن باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں مان سکتا (آگے چلکر خدا نے قوم کہتے ہیں)
 اصل یہ ہے کہ جب انسان کو ایک بات کے کرنے کو اور ایک بات کے نہ کرنے کو کہا جائے
 تو بالطبع انسان اُس کی منفعت اور مضرت کے جاننے کا خواہاں ہوتا ہے اور بغیر جاننے اُسکے
 کرنے یا نہ کرنے پر راعب یا تنفر نہیں ہوتا۔ اس واسطے ہر ایک پیغمبر کو بلکہ ہر ایک ریفاء
 یعنی مصلح کو اُس منفعت و مضرت کا کسی تمثیل یا تشبیہ سے بتانا پڑتا ہے۔ چنانچہ انبیاء نے
 اُن راحتوں اور لذتوں یا رنج اور تکلیفوں کو جو انسان کے خیال میں ایسی ہیں جو اُن سے
 زیادہ نہیں ہو سکتیں بطور جزا و سزا اُن افعال کے بیان کیا ہے۔ اور غرض ان سے بعینہ
 وہی اشیا نہیں ہیں بلکہ جو رنج و راحت لذت و تکلیف اُن سے حاصل ہوتی ہے اُسکو
 تشبیہاً بیان کرنا مقصود ہے گو وہ تشبیہ کیسی ہی ادنیٰ اور ناچیز ہو۔ تمام انسان کو خواہ سرد
 ملک کے رہنے والے ہوں خواہ گرم ملک کے مکان کی آراستگی۔ مکان کی خوبی۔ باغ کی خوشنوائی
 بہتے پانی کی دلربائی میووں کی تروتازگی سب کے دل پر ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے اُسکے سوا

حُسن یعنی خوبصورتی سب کے زیادہ دل پر اثر کرنے والی ہے خصوصاً جبکہ انسان میں ہو اور اُس سے بھی زیادہ جبکہ عورت میں ہو۔ پس بہشت کی ان راحتوں کو عورت و غلمان نہرو شراب کی تشبیہ میں۔ اور دوزخ کے مصائب کو آگ میں جلنے اور لہو و پیپ پلانے اور محسوس کھلانے جانے کی تمثیل میں بیان کیا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے۔

اُس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں باغ میں سرسبز و مثلاً اب درخت ہیں دودھ شراب کی ندیاں بہہ رہی ہیں ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے ساقی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھوسٹیں پہنتی ہیں شراب پلا رہی ہیں ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے۔ ایک نے ران پر سر دھرا ہے۔ ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے۔ ایک نے لب جاں بخش کا بوسہ لیا ہے کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نے میں کچھ ایسا یہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے اگر بہشت یہی ہے تو بلا مبالغہ ہمارے خرابات اُس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔

م۔ ناظرین! دیکھا آپ کے کہ سید احمد خاں نے بہشت کی حقیقت اور اُسکی نعمتوں کو کس پھکڑ پنے سے بیان کیا ہے۔ آپ کی تقریر پر تیز ویر کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء نے لپچا کر عبادت کرانے کے لئے عورت و غلمان۔ دودھ و شراب کی ندیوں کا ذکر کیا ہے ورنہ حقیقت وہاں انہیں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب آپ خیال کیجئے کہ یہ انبیاء نے لپچا یا ہے یا خدا نے۔ اور اگر اس سے صرف کام لینے کی غرض سے لپچانا ہی مقصود ہے اور حقیقت اسکی کچھ بھی نہیں ہے تو قرآن کی جس قدر آیتوں میں جنت کا ذکر ہے کیا وہ سب دھوکہ کی ٹٹٹی ہیں۔ استغفر اللہ۔ خدا سچے کا کلام اور ایسا لغو اور مبالغہ آمیز نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ نئی تہذیب کے بانی کی تہذیب ہے کہ بندوں سے گزر کر خدا اور خدا کے کلام کے ساتھ استہزار کرتا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ۔ اللہ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اب ہم آپ کو وہ بعض آیات سناتے ہیں جن میں صاف صاف جنت کی نعمتوں (مثل میوہ دار درخت۔ دودھ شہد کی نہریں۔ عورت

غلمان کا ذکر ہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ
لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ط صفت اُس بہشت کی کہ وعدہ کیے
گئے ہیں پر ہیزگار نہیں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر گیا اور نہیں ہیں دودھ کی جسکا مزہ نہیں
بدلا اور نہیں شراب کی لذت دینے والی پینے والوں کو اور نہیں ہیں شہد صاف کیے گئے کی
اور اُن کے لیے وہاں میوے ہیں سب طرح کے اور بخشش ہی پروردگار اُن کے سے۔ حُورٌ
مَقْصُودَاتٌ فِي الْخِيَامِ حوریں بھائی ہوئی خیموں میں لَمْ يَطْلُبْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
جَانٌّ۔ نہیں چھو اُنکو کسی آدمی نے پہلے اور نہ کسی جن نے يَطْلُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانِ فَتُحْضَنُ
بَاكُوبٍ وَابَارِئٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ لَا يَصُدُّ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ
مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور لیے پھرینگے اُن کے پاس ہمیشہ لڑکے
سے والے آنجوسے اور آفتابے اور پیالے صاف شراب کے کہ نہ اُس سے اُن کو سرور ہوگا
نہ اُس سے بہکیں گے۔ اور جس قسم کے میوے کہ وہ پسند کریں گے اور جس پرند کا گوشت کہ وہ
چاہیں گے عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَاسْتَبْرَقٍ وَحُلُوفٌ اَسَاوِرٌ مِنْ ذَهَبٍ
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اُن لڑکوں پر کپڑے ہیں باریک ریشم کے سبز اور
گاڑھے اور اُن کو پہنائے جاوینگے کنگن چاندی کے اور پلاوینگا اُن کو رب اُنکا شربت پاکیزہ
ایسا ہی دوزخ کی حالت و کیفیت کو جناب باری عزاسمہ نے تفصیل سے بیان فرمادیا ہے
جو بطور اختصار آپ کو سنایا جاتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِشْشِ
الْمُصْرِئِ اِذَا لَقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ
اور جن لوگوں نے کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اُن کو جہنم کا عذاب ہے اور کیا بُری جگہ ہے
جہنم فریستے کہ پھٹ پڑے غصے کے مارے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامٌ لِّلْآثِمِينَ

كَا مُهْلٍ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ لَغْلَى الْحَمِيمِ خُذُوا فَاغْتَلَوْا إِلَى سَوَاءٍ الْحَجِيمِ ثُمَّ صَبُّوا
 فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ تَحْقِيقُ رُؤُومِ كَادِرِخْتَ كُنْهَكَ رُؤُومِ كَا كِهَانَا هِي يَكْهَلِي هُوَكِي
 تَابِي كِي مَانْدِ هُوَكَا سِيْطِ مِيں كَرْمِ پَانِي كِي مَانْدِ جُوشِ مَارِيكَ دُورِخِي كِي دَا سَطِي هَمِ هُوَكَا كِي
 اُسْكُو كُطُورِ اُورِ كُھْسِيْطِ كَرِيخُوں نِيچِ دُورِخِ مِيں لِي جَاوِ پُھَرَا كِي سُرُورِ كَرْمِ پَانِي كَا عَذَابِ دَالُو
 مِنْ دَرَارِئِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ وَيَأْتِيهِ
 الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ دَرَارِئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ - اُورِ اُگے
 اُسْكے دُورِخِ ہرِ اُورِ پِلَا یا جَاوِ یگا ایسا پَانِي كِي وَہ سِيْپِ ہُوگی اِيكِ اِيكِ كُھُونِٹِ پُورِ یگا اُسْكُو
 لِيكِنِ كَلِي سِي نہ اُتَا رِسيكِيگا - اُورِ اُوِگی اُسْكُو ہرِ جگہ سِي مَوْتُ لِيكِنِ نہ مَرِيگا وَہ اُورِ اُگے
 اُسْكے ہُوگا عَذَابِ سَعْتِ -

وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا لَكُمْ لَعْنَةٌ إِنْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

اور جب کہا نہ رہے رب نے فرشتوں کو میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب

سید صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت سے وہ ذکر شروع ہوا ہے جو آدم کا قصہ کہلاتا ہے۔ تمام مفسرین
 اُسکو ایک واقعی جھگڑا یا مباحثہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا۔ ملک کے معنی ایلچی
 یا پیغامچی تھے ہیں۔ عبرانی۔ یونانی۔ فارسی میں جو لفظ ملک کے لیے ہے اُن سب کے معنی ایلچی کے
 ہیں جو خدا کا پیغام نبیوں کو پہنچاتا ہے۔ فرشتوں کے وجود کی نسبت لوگوں کے عجیب
 خیالات ہیں۔ انسان کی یہ ایک طبعی بات ہے کہ جب کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو جسکو وہ نہیں جانتا
 تو خواہ مخواہ اُسکے دل میں اُس مخلوق کے ایک جسمانی جسم تخیل کا جس کے رہنے کی کوئی جگہ بھی
 ہو خیال ہو جاتا ہے پھر اُن کے اوصاف خیال کرتے کرتے اُن کی ایک صورت ہو اُن اوصاف
 کی مقتضی ہوتی ہے اُسکے خیال میں قرار پاتی ہے اور وہ پھر اُس بات کو تو بھول جاتا ہے کہ میں
 اُس مخلوق کو کچھ نہیں جانتا نہ میں نے اُسکو کبھی دیکھا ہے اور یوں جاسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق

ہی جو میرے خیال میں ہے۔ اور جب وہ خیال لوگوں میں نسل در نسل چلا آتا ہے تو ایسا شگم ہو جاتا ہے کہ گویا اُس میں شک و شبہ مطلق ہے ہی نہیں۔ یہی حال فرشتوں کی نسبت ہوا ہے اُن کو نوری سمجھ کر گور گور اسفید برف کا رنگ۔ نوری شمع کی مانند باہیں۔ بلور کی سی پنڈلیاں۔ میرے کے سے پاؤں۔ ایک خوبصورت انسان کی سی شکل مگر مرد نہ عورت تصور کیا ہے۔ آسمان اُن کے رہنے کی جگہ قرار دی ہے۔ آسمان سے زمین پر آنے اور زمین سے آسمان پر جانے کے لئے اُن کے ہر لگائے ہیں۔ اور کسی کو غصہ و ر و غضبناک۔ کسی کو کم شان کا۔ کسی کو صبور چھوٹا۔ کسی کو نشین کوڑے سے مینہ برساتا خیال کیا ہے۔ عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک مجسم اور متحیر سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ نہ وہ کھاتے پیے ہیں اور نہ کچھ بشری ضرورت اُن کو ہے۔ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں عام مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا۔ وہ فرشتوں کو ہوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں۔ اور مختلف شکلوں میں سمانے کی اُن میں قدرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پردار ہیں کہ اُن کو زمین پر اُترتے ہیں اور زمین پر سے اُڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور چیلوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں منڈلاتے ہیں۔

(سید صاحب نے جیسے جنت کی نعمتوں کو پھکڑ پنے سے بیان کیا تھا ایسے ہی فرشتوں پر جو خدا کی ایک بزرگ مخلوق ہے اور اُن پر ایمان رکھنے والوں پر پھبتیاں اُڑاتی ہیں اب آپ کا ذاتی عقیدہ سنئے۔ لکھتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے۔ اور جن فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے اُن کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور اُن قوے کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں ملک یا ملائکہ کہتے ہیں۔ جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے۔ پہاڑوں کی صلابت پانی کی رقت۔ درختوں کی قوت نمو برقی کی قوت جذب و دفع غرض کہ تمام قوے جن سے مخلوقات موجود ہوتی ہے اور جو مخلوقات میں ہیں

ہم۔ سید احمد خاں نے ابک خیالی ڈھکوسلہ بگھا کر کر یہ لکھ دیا کہ اس آیت کے جوہر
مسلمان مفسر لے رہے ہیں وہ یہودیوں سے سُنے ہوئے ہیں۔ ورنہ دراصل یہ انسان کے
قوے ملکوتی کو قوے بہیمیہ کی ہرائی سے آگاہ کرنا ہے۔ اور اونٹ چرانے والوں کو سمجھانے
کی غرض سے ایک قصے کے پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ لہذا ہم فرض سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید
میں سے وہ آیتیں جن میں فرشتوں کا ذکر ہے اور اُن سے فرشتوں کی قسمیں بھی معلوم ہوتی
ہیں وہ سید احمد خاں کے پیروان کی کیا تاویل کرتے ہیں۔

(۲) عرش کے گھرنے والے
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

۳۔ جنت کے فرشتے

۴۔ دوزخ کے فرشتے

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ فَاَجَعَلْنَا اصْحَابَ النَّارِ الْاَمْلِكَةَ

دوئخ کے فرشتوں کا نام زبانہ ہر فلیدع نادیه سندع

الزبانیه۔ اور ان کا سر مالک ہر۔ نادر و یامالک

لیقظ علینا سر بک

۵۔ بنی آدم کی حفاظت

کرنے والے اور اعمال لکھنے والے

۶۔ احوال دنیا کی خبر لکھنے والے

اِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِیْنَ كِرَامًا كَاتِبِیْنَ یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَیُرْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَةً

وَالصَّقِیَّتْ صَفًّا فَالزَّجْرَتِ رَجُولٌ فَالْثَّلِیَّتِ ذِكْرًا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علاوہ حافظین کے اللہ کے اور فرشتے

ہیں جو درخت کے پتے کے گرنے تک کو لکھتے ہیں۔ پس اگر تم کوئی میدان جنگ میں کوئی دشواری

پیش آئے تو اس طرح آواز دینی چاہیے اَعِیْزُوا لِیَا عِبَادَ اللّٰهِ یَرْحَمُکُمُ اللّٰہُ (مدد کرو اللہ کے

بند و اللہ تم پر رحم فرمائے) سب افضل اور مقرب چار فرشتے ہیں۔ جبریل میکائیل اسرافیل

عزرائیل۔ دو فرشتوں جبریل و میکائیل کی فضیلت تو قرآن مجید سے معلوم ہوئی ہے من

كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیْلَ وَمِیْكَالَ فَإِنَّ اللّٰہَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِیْنَ

جب میکائیل علیہ السلام میکائیل سے بھی افضل ہیں۔ چنانچہ آیت میں پہلے جبریل ہی کا ذکر ہے

اور اس کی وجہ بھی خاص ہے اور وہ یہ کہ جبریل صاحب الوحی العلم ہیں اور میکائیل صاحب الازق

ہیں۔ اور علم غدار روحانی سے جکا غدار جسمانی پر افضل ہونا ظاہر ہے اسلئے جبریل میکائیل

سے افضل ہوئے اور اسرافیل و عزرائیل علیہما السلام کا وجود اور انکی فضیلت حدیث شریف

سے معلوم ہوئی ہے۔ آیت قُلْ یَتُوبُ فِکُمْ مَلٰٓئِکَةُ الْمَوْتِ الَّذِیْ وُکِّلَ بِکُمْ دُثْمَ اِلٰی رَاٰ بِکُمْ

تُرْجَعُوْنَ۔ میں ملک الموت سے مراد حدیث کے موافق عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور

یُفْجَرُ فِی السَّحَابِ فَصَبَّحَتْ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ مِنْ نَّفْخِ صَوْرِکُمْ اِنَّ حَضْرَت

اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک فرشتوں کی تعریف یہی ہے کہ وہ اجسام لطیفہ ہوائیہ ہیں کہ جو مختلف شکل بنانے پر قادر ہیں اور ان کا سکنا آسمان ہے۔ سید احمد خاں نے جو کچھ لکھا ہے وہ محض بکواس ہی بکواس ہے۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس ایک موقع پر جہاں فرشتوں کا ذکر آویگا ایسا ہی ثبوت نقلی پیش کریں گے۔

ای بحث میں سید احمد خاں نے یہ بھی لکھا ہے کہ۔ اگر فرض کریں کہ فرشتے اور شیطان ایک طعہ وجود رکھتے ہیں جیسے کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو بھی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا فی الواقع یہ مباحثہ خدا اور فرشتوں میں ہوا تھا کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے خدا سے مباہلہ نہیں کر سکتے بلکہ اُسکے حکم کو بجالاتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ لَا یَسْبِقُوْہُ یَا قَوْلٍ وَھُمْ بِاَمْرِہٖ یَعْمَلُوْنَ ہ یعنی کافروں نے کہا کہ خدا نے بیٹا بیٹی بنائے ہیں حالانکہ وہ اُس سے پاک ہے بلکہ (جنکو وہ بیٹا بیٹی کہتے ہیں وہ) معزز بندے ہیں خدا سے آگے بڑھ کر بات نہیں کہتے اور جو وہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس آیت فرشتوں کو مجال مباہلہ خدا سے معلوم نہیں ہوتی پھر کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ فی الواقع فرشتوں نے خدا سے مباہلہ یا جھگڑا اٹھایا تھا۔ ناظرین! اگر آج سید احمد خاں زندہ ہوتے تو ہمارا انکا اسی آیت پر فیصلہ تھا وہ لکھتے ہیں کہ۔ اگر فرض کریں کہ فرشتے ایک طعہ وجود رکھتے ہیں تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انھوں نے خدا سے مباہلہ

کیا ہو کیونکہ وہ خدا سے مباہلہ نہیں کر سکتے بلکہ اُسکے حکم کو بجالاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر فرشتوں کا طعہ وجود فرض نہ کریں اور آپ کے قول کے موافق ان کو فے سے تعبیر کریں تو اس آیت میں عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ کا ترجمہ اپنے بھی معزز بندے کیا ہے کون مراد ہونگے واللہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ سید احمد خاں مسخے ہی اُمنت باللہ و مملکتہ پڑھتے مگر اب ہم کو نہایت افسوس کے ساتھ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰہِ وَ مَلَائِکَہِ وَ رُسُلِہِ وَ جِبْرِیْلِ وَ مِیْکَلٍ فَاِنَّ اللّٰہَ عَدُوٌّ لِّلْکَافِرِیْنَ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ سید احمد خاں کی چال ہے کہ جب

اس آیت میں معزز بندے کی کوئی تاویل نہ گھڑی گئی تو اسکو اس انداز سے لکھ گئے کہ اگر کوئی
 فرشتوں پر ایمان بھی رکھتا ہو تو کم سے کم اُسکے دل میں یہی مشہہ پڑ جائے کہ انھوں نے خدا سے
 مباہلہ کیوں کیا۔ مگر ناظرین آپ یہ خوب خیال فرمائیں کہ یہ مباہلہ اور جھگڑے ٹٹنے کے الفاظ
 بھی سید احمد خاں ہی لکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ نہ مباہلہ ہی اور نہ جھگڑا ٹٹنا۔ بلکہ بات
 صرف اتنی ہی کہ باری تعالیٰ نے جس خدمت کے لیے آدم کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا تھا اُسکے
 بجالانے کی فرشتوں نے درخواست کی تھی۔ اور یہ فرشتوں کی غایت اطاعت و فرمانبرداری
 کا مقتضی تھا۔ سید احمد خاں اسکو ایسا جھگڑا سمجھ گئے جیسا عدالت میں کسی اسامی خالی ہونے
 کے وقت ہوا کرتا ہے خصوصاً اسوقت کہ جب حاکم عدالت کسی نئے امیدوار کو اسپر رکھنا چاہتا
 ہے تو پیرانے ملازم یہ سنکر واویلا اور آہ و فزاد کیا کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضور میری سرس
 کو ملاحظہ فرمائیں کوئی کہتا ہے میرے اعمال نامے کا معائنہ ہو جائے۔ میں سرکار کا چرانا منگوار
 اور خیر خواہ ہوں میں اس کام کو نہایت عمدگی سے انجام دے سکتا ہوں۔ ہمارے ہوتے یہ
 اسامی نئے امیدوار کو ملنے میں بڑی حق تلفی ہے اور وہ امیدوار تو بالکل نیا اور عدالت کے کام
 سے بالکل ناواقف ہے۔ دفعۃً اس عہدے کے قابل نہیں ہے۔ حضور یہ خیال فرمائیں کہ اس میں
 اس عہدہ کی قابلیت نہ ہونے سے کارِ سرکار میں بھی بہت بڑی بے عنوانی اور بد نظمی واقع
 ہوگی۔ غرض کہ ترقی تنخواہ اور عزت کی ہوس میں وہ اپنے آپکو ہر طرح سے اُس بچا پر
 ترجیح دیا کرتے ہیں اور حاکم کو عجیب پیچ و تاب میں ڈال دیتے ہیں بیو فرشتوں کا یہ منشا نہیں
 تھا۔ انھوں نے اس نئی خدمت کو سنکر اپنی مستعدی کا اظہار کیا تھا اور ظاہر ہے کہ خدام کا
 ہر خدمت پر اپنی مستعدی ظاہر کرنا انکی جاں نثاری و فرمانبرداری اور خیر خواہی کی دلیل اور آقا
 کے لیے دل خوش کن ہوتی ہے۔ اور کسی خدمت کو سنکر خاموش اور ششدر رہ جانے اور نیچے کا
 سانس نیچے اور اوپر کا اوپر کر لینے سے بزدلی۔ کم ہمتی۔ اور جان چھرائی معلوم ہو اگر تھی ہی پس اب
 بالکل صاف ہو گیا کہ فرشتے واقعی خدا کے معزز بندے ہیں اُس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے

جو اس کا حکم ہوتا ہو بسوچتیم بحالستے میں لایے صَوْنِ اللہِ اَمْرٌ مَحْمُودٌ وَنَفْعٌ لِّکُلِّ مُؤْمِنٍ اُنْکِ صَمْتِ اِیْرَ اَوْ
 یَسْتَقْوُونَ اللَّیْلَ کُلَّ لَیْلَتِہَا اُنْ کا کام ہے + اب ایک بات اور رہی جاتی ہے خدا آپ بھی غور فرمائیں
 سید صاحب نے اس بحث کے شروع میں لکھا ہے کہ ملک کے معنی ایچی یا پیغامچی کے ہیں عربی۔ یونانی
 فارسی میں جو لفظ ملک کے لیے ہے اُن سب کے معنی ایچی کے ہیں جو خدا کے پیغام نبیوں کو پہنچاتا
 ہے مگر افسوس کہ اپنی تفسیر میں نہ کہیں ان معنوں کو چسپاں کیا اور نہ انکی تعلیل کی۔ کیونکہ بقول
 خواجہ صاحب حالی آپ کو اپنی رائے پر وثوق بہت کچھ تھا اگر ان معنوں کی غلطی ثابت کر دیتے
 تو جب بھی حجت تمام ہوتی۔ مگر آپ لکھنا تو لکھ گئے پھر خیال نہیں ہوا کہ اپنے ہاتھوں آپ
 کلہاڑی مار چکا ہوں۔ علاوہ اسکے یہ جو فرشتوں کی نسبت تسخر آمیز کلمات لکھے ہیں اسکے
 مقابلے میں سوائے اسکے کہ ہم ایک دو حدیث نقل کر دیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت
 اُم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم کو مختاری اصل صورت پر دیکھنا چاہتا ہوں
 حضرت جبریل نے حجاب دیا کہ آپ فلاں وقت رات کو میدان میں تشریف لائے تاکہ
 کچھ اپنی اصلی صورت آپ کو دکھا دوں۔ آپ اسی وقت معین پر اس میدان میں تشریف
 لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف سے لباس سندس
 پہنے ہوئے کہ اُس پر مروارید و یاقوت و زبرجد جڑے ہوئے ہیں اور چھنٹو پر ہیں اور
 پر سب کے سب زبرجد و یاقوت و مروارید سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور لیجئے۔ ایک روز
 چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیجانے تھے کہ اچانک حضرت جبریل
 علیہ السلام نہایت آب تاب و چمک دمک کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ آپ دیکھتے ہی بہوش
 ہو گئے جب ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا سر مبارک اپنے سینہ
 پر اور ایک ہاتھ اپنا آپ کے سینہ مبارک پر اور دوسرا ہاتھ آپ کے مونڈھوں کے درمیان
 رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں بہوش ہو گئے اپنے فرمایا

کہ میں ہرگز گمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی چیز مخلوقات میں اس قدر تاباں و درخشاں ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر آپ اسراہیلؑ کو دکھائیں کہ ایک پر مشرق میں اور ایک مغرب میں تو آپ بڑا تعجب کریں اور باوجود اس قدر طول و عرض وجہ کے بعض وقت بسبب تجلی غلبت الہی کے سکڑ کر چھوٹی چڑیا کے مانند ہو جاتے ہیں

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ

اور جب ٹکڑے کیا ہم نے واسطے تمھارے دریا کو پس بچا دیا ہے تم کو اور ڈبا دیا ہے فرعون کے لوگوں کو اللہ تم دیکھتے تھے

س! سورہ بقرہ میں اس مقام پر جو واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں اُن میں سے واقعہ عبور بحر اور غرق فرعون قابل غور کے ہیں۔ تمام مفسرین حضرت موسیٰؑ کے عبور بحر اور فرعون کے غرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزے کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت واقع ہوا ہو جسکو انگریزی میں (سپر نیچرل) کہتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری وہ پھٹ گیا اور پانی مثل دیوار کے یا پہاڑ کے ادھر ادھر کھڑا ہو گیا۔ اور پانی نے بیچ میں خشک راستہ چھوڑ دیا۔ اور حضرت موسیٰؑ اور تمام بنی اسرائیل اس راستہ سے پار اتر گئے۔ فرعون بھی اسی راستہ میں دوڑ پڑا اور پھر سمندر ملک گیا۔ اور سب ڈوب گئے۔ سمندر میں راستہ ہو جانے کی نسبت قرآن مجید میں تین جگہ ذکر آیا ہے۔ اول سورہ بقرہ میں جہاں فرمایا ہے کہ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دوم سورہ شعراء میں جہاں فرمایا ہے کہ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰى اِنْ اَصْرَبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقْ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ تیسرے سورہ طہ میں جہاں فرمایا ہے فَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعَبَادِيْ فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا اِلَ الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا يَمَسُّ السُّبْحُ طَرِيقَهُمْ وَنَحْنُ نَعْتَصِمُ اُولٰٓئِكَ اَلَمْ نَجْعَلِ الْيَمَّ طَرِيقًا لِّمُوسٰى اَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِّصْرَ اَمْ لَا يَعْلَمُ اُولٰٓئِكَ اَنْ اَنْزَلْنَا الْفَلَاقَ اَلَمْ نَجْعَلِ الْيَمَّ طَرِيقًا لِّمُوسٰى اَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِّصْرَ اَمْ لَا يَعْلَمُ اُولٰٓئِكَ اَنْ اَنْزَلْنَا الْفَلَاقَ اَلَمْ نَجْعَلِ الْيَمَّ طَرِيقًا لِّمُوسٰى اَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِّصْرَ اَمْ لَا يَعْلَمُ اُولٰٓئِكَ اَنْ اَنْزَلْنَا الْفَلَاقَ

ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ سمندر کو اپنی لالٹی سے مار چنانچہ حضرت موسیٰ نے لالٹی ماری اور سمندر ہٹ گیا یا پھٹ گیا یا سمندر کی تہ زمین کھل گئی وہ اس جملہ کو اس طرح پر بطور شرط جزا کے قرار دیتے ہیں کہ شرط گویا علت ہے اور جزا اس کا معلول یعنی لالٹی مارنے کے سبب سے سمندر پھٹ گیا اور زمین نکل آئی مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اِنْفَلَقَ ماضی کا صیغہ ہے اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ماضی جزا میں واقع ہوتی ہے تو اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں اگر ماضی اپنے معنوں پر نہیں رہتی بلکہ شرط کی معلول ہوتی ہے تو اس وقت اس پر "ف" نہیں لاتے۔ اور جبکہ وہ اپنے معنوں پر باقی رہتی ہے اور جزا کی معلول نہیں ہوتی۔ تب اس پر "ف" لاتے ہیں جیسے کہ اس مثال میں ہے۔ "ان اکرمتنی فاكرمتك اھس" یعنی اگر تعظیم کرے گا تو میری تو میں تیری تعظیم کل کر چکا ہوں۔ اس مثال میں جزا (یعنی گزشتہ کل میں تعظیم کا کرنا) شرط کی معلول نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ اسی طرح اس آیت میں سمندر کا پھٹ جانا یا زمین کا کھل جانا ضرب کا معلول نہیں ہو سکتا۔

ہم۔ اب بتائیے ناظرین سید صاحب کی اس کوتاہ نظری کو کیا کریں۔ آپ نے لکھ دیا کہ پہلی آیت میں تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے سمندر کا جدا ہو جانا یا پھٹ جانا معلوم ہوتا ہو حالانکہ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کے معنی صاف ہیں کہ ہم نے تمھارے لیے سمندر کے ٹکڑے کر دیے ان کے ذہن میں ایک فرضی قاعدہ سمارا تھا اس کے جلدی سے بیان کرنے میں فَرَقْنَا کے معنی کو نہ دیکھ سکے اور غضب تو یہ کیا کہ اس فرضی قاعدے سے بھی دوسری آیت کے صرف اس ٹکڑے اِنْ اَضْرَبْتَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ پر زور لگاتے رہے اور دوسرے حصہ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کو بالکل سیما نہ کیا کر بیٹھے جس سے ایک اعلیٰ درجہ کی دھوکہ دہی معلوم ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ مرے مقلدوں کی طرح سب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ کسی کو اصل معنی کا پتہ نہ چلیگا۔ یہ خبر نہ تھی کہ کلام الہی کے سچے اور صحیح معنی بیان کرنے والے میری اہل فریب کا راز افاش کرنے والے ہر زمانہ میں پیدا ہونے رہینگے۔ آپ نے کھینچ تان کر نصف آیت کے یہ تو

معنی بنایے کہ موت کے آنے سے پہلے ہی سمندر خشک ہو رہا تھا ضرب عصا سے نہیں ہوا جب کہ
 آپ کی آنکھوں کی مثال سے ظاہر ہوتا ہے مگر رہ کر افسوس یہ ہوتا ہے کہ خدا آگے بھی تو چلے
 ہوتے نجد اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تو اس بحرِ ذخار کی پتھر شکن موجیں ایسا چکر میں ڈالتیں
 کہ آپ بہت جلد فرعون کی طرح مع خیالی لشکر کے تہ و بالا ہو کر غرق ہو جاتے۔ اور ہم کھڑے
 تماشا دیکھتے۔ واضح ہے کہ اس آیت پر واقعی تمام مفسرین کا دار و مدار ہے۔ اور اس سے
 پوری طرح ثابت ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے سمندر پھٹا اور اسکا ہر
 ٹکڑا مثل ٹیلے یا دیوار کی کھڑا ہو گیا آپ کو صرف اتنا معلوم تھا کہ کف جزا پر آیا کرنی ہی
 اسلئے خود ہی یہ سمجھ لیا کہ علماء نے بھی یہاں شرط جزا قرار دی ہیں۔ واہ جناب وا۔ اسی
 سبب پر تفسیر لکھنے پر قلم اٹھایا تھا۔ کم از کم صرف و نحو سے تو واقفیت حاصل کر لی ہوتی نہیر اب
 آگے چلے۔ فدائی قوم کہتے ہیں کہ قتل یہ ہے کہ یہودی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت موسیٰ
 کے لاٹھی مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا اور زمین نکل آئی تھی اور لاٹھی مارنے سے پتھر میں سے
 پانی بہ نکلا تھا علماء اسلام تفسیروں میں اور خصوصاً بنی اسرائیل کے قصوں میں یہودیوں کی
 ہیروئی کر نیچے عادی تھے اور قرآن مجید کے مطالب کو خواہ مخواہ کھینچ تان کر یہودیوں کی
 روایتوں کے موافق کرتے تھے اسلئے انھوں نے اس جگہ بھی اور وہاں بھی جہاں قرآن میں
 آیا ہوا ضرب بعضاً الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً۔ ضرب کے معنی زدن
 کے لیے اور اس سادھی سیدھی بات کو ایک معجزہ خارج از قانون قدرت بنا دیا۔ اس
 مقام پر ضرب کے معنی زدن کے نہیں ہیں بلکہ چلنے کے یا جلد چلنے کے ہیں جیسا کہ عرب بولتے
 ہیں ضرب فی الارض چلا یا دوڑ زمین پر خود قرآن مجید میں آتا ہے اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ یعنی جب تم چلو زمین پر یعنی سفر کرو تو کچھ
 سہج نہیں ہے کہ نمازوں میں قصر کرو پس صاف معنی یہ ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ
 اپنی لاٹھی کے سہارے سے سمندر میں چل وہ پھٹا ہوا یا کھلا ہوا ہے یعنی پایاب ہو رہا ہے

پس جو کچھ تھا وہ یہی تھا کہ اس شکل کے وقت پایاب ہونے سے خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو تمام بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے بچالیا اور جب فرعون نے پایاب اُترنا چاہا تو اُتر پانی بڑھ گیا تھا وہ مع اپنے لشکر کے ڈوب گیا۔

م۔ اب آپ کو ضرب کے معنی چلنے کے بیان کر کے یہ خیال ہوا کہ یہاں ضرب کا صلہ فی ہر اور اس صلہ سے ضرب کے معنی چلنے کے ہوتے ہیں اس پر بڑا بھاری اعتراض ہو گا کیونکہ اس آیت میں ضرب کا صلہ فی نہیں ہے۔ اس لئے اس اعتراض کے اٹھانے کو بہت کچھ زور لگایا ہے اور جوڑ توڑ کر کے اِکْبَرِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ فِي الْحَجْرِ بتائی ہے جس میں حرف ب کو زائد قرار دیکر اصل صلہ فی مقدّر نکالا ہے۔ افسوس صد افسوس یہ قاعدہ تو انہیں سے بھی بڑھ گیا ایسے ہی عربی قاعدوں میں الٹ پلٹ کرنے سے اپنے جدید علم کلام بنایا ہے اسی پر آپ کی تفسیر کے مفسر خواجہ الطاف حسین صاحب حالی بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ سرسید نے جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی ہے۔ اگر سطح زمین عقل منعدم گردد و نگویں ہیج کے درجہاں کہ نام سید بھی بات ہے کہ جب ضرب کا صلہ فی ہوتا ہے تو اُس کے معنی چلنے کے آتے ہیں اور جب صلب ہوتا ہے تو اُس کے معنی مارنے کے آتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ فَقُلْنَا اضْرِبْهُ بِعَصَاكَ پس بلا رین اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میں مارنے کے معنی ہیں اب مجال نہیں کہ کوئی اس معنی کے سامنے دم مار سکے اب اور سینے ضرب سے پیچھے چھڑا کر سید احمد خاں کو یہ دہم ہوا کہ میں نے جوں توں کر کے یہ تو ثابت کر دیا کہ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے سمندر خشک ہو گیا تھا لیکن اس پر پھر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے سمندر خشک ہو جانے میں بھی تو ایک قسم کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے اُنکی خاطر سے اُنکے آنے سے پہلے سمندر کو خشک یا پایاب کر دیا تھا تو اس سوال کا غم ہی اس طرح جواب دیتے ہیں۔ "معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت بہ سبب جوار بھلے کے جو سمندر میں آتا رہتا ہے اُس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آتی تھی اور کہیں پایاب رہ جاتی تھی بنی اسرائیل پایاب خشک راستے سے راتوں رات پار اُتر گئے صبح ہوتے فرعون نے جو دیکھا

کہ بنی اسرائیل پار اتر گئے اُسے بھی ان کا تعاقب کیا اور لڑائی کی گاڑیاں اور سوار اور پیادے
 غلط راستے پر سب دریا میں ڈال دیے اور وہ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا۔ لمحہ لمحہ میں پانی بڑھ گیا
 جیسے کہ اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہی اور ڈباؤ ہو گیا جس میں فرعون اور اُس کا لشکر ڈوب گیا۔ چلو
 قصہ طے ہو گیا جو اربھٹے سے دیا اُترا ہوا تھا اور کوئی بات نہیں تھی مگر اس عقل کے دشمن
 کو یہ نہ سوچا کہ جب سمندر کھلا ہوا یا پھٹا ہوا تھا تو عصا کے سہارے سے چلنے کی کیا ضرورت تھی
 عصا کے سہارے سے کھڑے تو ہوا کرتے ہیں لیکن بلا کسی عذر کے چلا کوئی نہیں کرتا چنانچہ خود حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے بھی جناب باری کے دریافت فرمانے پر یہی عرض کیا تھا قَالَ هِيَ عَصَايَ
 اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا الْهٰ

اب آپ اصل قصہ سنئے جس وقت اسرئیل جلالہ کا ارادہ فرعون کے غرق کرنے کا ہوا اور یہ
 معلوم ہو گیا کہ وہ اور اُس کے ہماری میں سے کوئی ایمان نہ لادے گا تو جبریل علیہ السلام رات کے وقت
 نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو رات کو لے چلو۔ کہا قال نعم فَاَوْحَيْنَا
 اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ بَنِيْ اِسْرٰئِیْلَ کِی تعداد اُس وقت چھ لاکھ تھی کیونکہ یہ حضرت یعقوب
 علیہ السلام کے بارہ لڑکوں کے بارہ خاندان میں سے تھے اور ہر ایک کی تعداد پچاس ہزار
 تھی پس جس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے نکلے تو یہ خبر فرعون کو پہنچی۔ اُس نے یہ خبر سننے
 ہی اعلان کر دیا کہ تا وقتیکہ مرغ نہ بولے اُن کا پیچھا نہ کرو۔ خدا کی قدرت کہ صبح ہو گئی مگر اُس رات
 مرغ نہ بولا جب صبح ہو گئی فرعون نے ایک بکری منگائی اور اُس کو ذبح کر کے کہا کہ میں اس بکری
 کے جگر کھانے سے فارغ نہ ہونے پاؤں جو میرے پاس لشکر جمع ہو جائے۔ فرعون کا یہ کہنا تھا
 کہ بارہ لاکھ آدمی جمع ہو گئے جو بڑے بڑے زبردست اور چالاک گھوڑوں پر سوار تھے۔ پھر
 موسیٰ علیہ السلام کا دن مہلتے وقت تعاقب کیا۔ کہا قال اللہ تعالیٰ فَاَتَّبَعُوْا هُمُ الْمُشْرِقِیْنَ
 یعنی بعد طلوع شمس کے اُن کا پیچھا کیا فَلَمَّا تَرٰ الْجُمُعٰتَیْنِ قَالَ اصْحَابُ مُوسٰی اِنَّا لَمُرَدُّوْنَ
 پھر جب دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو قوم موسیٰ نے عرض کیا کہ ہم اب

پڑے جاوینگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کَلَّا اِنْ مَّعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ۔ ہرگز نہیں
 میرے ساتھ میرا رب مجھے غمگین رستہ دکھا دیگا۔ پس جبکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا
 کے قریب پہنچے تو یوشع بن نون نے عرض کیا کہ آپ کو آپ کے رب نے کہاں کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرف کو۔ اور دریا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سننے ہی یوشع بن نون نے
 اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور چلتے رہے یہاں تک کہ پانی ڈباؤ آگیا اور گھوڑا تیرنے لگا
 پھر یوشع لوٹے اور کہا اے موسیٰ آپ کے رب نے آپ کو کہاں کو حکم دیا ہے۔ فرمایا دریا میں کو۔ یوشع
 نے کہا کہ بخدا آپ جھوٹ نہیں بولتے پھر گھوڑا دریا میں ڈالا اور راستہ نہ پایا۔ پھر لوٹے۔
 غرض کہ تین مرتبہ اسی طرح ہوا۔ پھر اللہ جل شانہ عم نوالہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی جیسا کہ
 فرماتے ہیں وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اِنْ اَضْرَبْتَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَتَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ
 كَالطُّوْدِ الْعَظِيْمِ۔ یعنی ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا دریا میں مار۔ موسیٰ کا دریا
 میں عصا مارنا تھا کہ دریا بھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کے برابر ہو گیا چونکہ
 بنی اسرائیل کے بارہ حصہ تھے اسیلے دریا کے بھی بارہ حصے ہو گئے اور ہر ایک کے لیے
 رستہ جدا جدا ہو گیا پھر آپس میں داخل ہوئے تو کچھ ہو رہی تھی خدا تعالیٰ نے ہوا چلائی
 جس سے وہ کچھ فوراً خشک ہو گئی اور ہر ایک راستہ خشک ہو گیا۔ لکھا قال فَاضْرِبْ لَهُمْ
 طَرِيقًا فِی الْبَحْرِ یَبْسُتًا۔ غرض کہ اس طرح بنی اسرائیل بفضلہ تعالیٰ دریا سے پار ہو گئے۔
 فرعون جب دریا کے کنارے پہنچا تو ابلیس نے بصورت انسان ہو کر فرعون کو دریا میں
 داخل ہونے سے منع کیا اُسکے کہنے سے فرعون کا ارادہ ہوا کہ دریا میں داخل نہ ہوں مگر
 فوراً جبریل علیہ السلام ایک سوار کی صورت میں برابر سے نکلے اور دریا میں داخل ہوئے
 یہ دیکھ کر فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے ہو گیا پس جب فرعون دریا میں داخل ہو چکا حضرت
 میکائیل علیہ السلام پہنچے اور آواز دی کہ تم اگلے پچھلے سب اکٹھے ہو کر دریا میں داخل ہو
 یہ سننے ہی سب دریا میں ایک دفعہ ہی گھس گئے اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ بہہ

ہو جا یہ حکم ہونا تھا کہ پانی نے برابر ہو کر فرعون کو مع اُس کے لشکر کے غرق کر دیا پس اس آیت کا یہ حاصل ہوا اَعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یعنی ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے اور یہ عاشورہ کا دن تھا پس موسیٰ علیہ السلام نے اُس دن شکر یہ کا روزہ رکھا۔

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوٰی

اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اُتار اتم پر من اور سلوی

من۔ - توریت میں بنی اسرائیل پر بادلوں کے چھاؤں ہونے کا واقعہ عجیب طرح لکھا ہے کہ بادل تمام دن بنی اسرائیل کو راہ دکھانے کے لیے اُن کے آگے آگے چلتا تھا اور جہاں ٹھہرتا تھا وہاں بنی اسرائیل قیام کرتے تھے اور رات کو وہی بادل روشنی کاستوں ہو جاتا تھا علماء مفسرین نے بھی اپنی عادت کے موافق یہودیوں کی پیروی کی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں اسی قسم کی باتیں بیان کی ہیں حالانکہ صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت دھوپ اور گرمی کی سختی میں بادل آجانے سے اُنکی تکلیف کو دور کر دیا۔ جسکو بطور احسان کے ذکر کر دیا ہے بڑی غلطی لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ ایسی باتیں شامل کر لیتے ہیں جو قانون قدرت سے خارج ہیں۔

م۔ - ضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ لے جَعَلْنَا الْغَمَامَ لِنُظِّلْكُمْ یعنی ہم نے تمہارے سایہ کے واسطے بادل کر دیا۔ اور یہ واقعہ وادی تہ کا ہے اسکا قصہ اس طرح ہوا تھا کہ بنی اسرائیل دراصل ملک شام کے رہنے والے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر میں آئے اور وہیں رہنے لگے۔ شام پر ایک قوم عمالقہ کا تسلط ہو گیا جب زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں فرعون کے فتنہ سے ہر طرح مطمئن ہو چکے تو ان کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ سے جا کر جہاد کرو یہ اُس طرف چلے مگر جب قریب پہنچے تو بہت بارودی اور جہاد سے انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی انہر ناراضی ہوئی اور ان کو چالیس برس تک ویسے ہی ریگستان میں پھرایا جب

دھوپ کی شدت سے ان کا ہر احوال ہوا اور کہیں درخت وغیرہ کے سائے میں امن نہ ملی تو انھوں نے دعا کی۔ خداوند مجیب الدعوات نے انکی دعا کو قبول فرمایا اور اُنکے سایہ کی واسطے بادل کر دیا۔ جسکو سیدھاں ایک معمولی بات سمجھ کر اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت ابراہیم آجاتا ہو گا۔ حالانکہ سید ہی بات یہ ہے کہ جب ہر وقت بنی اسرائیل کا گزریاے ریگستان میں رہتا تھا تو کسی وقت ابراہیم آجائے سے اُنکی کیا تکلیف رفع ہو سکتی تھی اُنکو تو ایک لمحہ بھی بغیر ابرہ کے راستہ چلنا دشوار ہو جاتا پس جب اُنکا برسوں اُس جنگل میں رہنا اور سفر کرنا مسلم ہی تو بادل کا ہر وقت سایہ کرنا بھی لامحالہ تسلیم کرنا پڑیگا اور جب یہ تسلیم ہو گیا تو معجزہ سے انکار کرنا سراسر ہٹ دھرمی ہوگی من و سلوی اُس ریگستان میں ایک تو بادل ہر وقت اُنکے ساتھ رہتا تھا دوسرے من و سلوی کھانے کے لیے اُترتا تھا۔ من ترخین کی طرح کی ایک غوردنی شے تھی جو آسمان سے مثل برف کے برس کر درختوں کے پتوں پر جم جاتی تھی اور سلوی ایک جانور بیڑ کی برابر رات کو خیموں کے پاس جمع ہو جاتے تھے جن کو بنی اسرائیل اندھیرے میں پکڑ کر کام میں لاتے تھے۔

وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَبِيعًا

اور یاد کرو وہ زمانہ کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کی واسطے پانی مانگا پس حکم کیا بنے کہ اپنے عصا کو پھر بار پھٹ نکالے اس بار چٹے

م۔ اُس ریگستان کی دو نعمتوں کا ذکر ایک بادل کا دھوپ سے سایہ کرنا۔ دوسرے کھانے کے واسطے من و سلوی اُنارنا پہلے ہو چکا ہے اب ایک تیسری نعمت کو یاد دلاتے ہیں کہ جسوقت موسیٰ کی قوم نے اُن سے پانی طلب کیا تو بنے کہا کہ اپنا عصا پھڑ میں مارا موسیٰ نے پھڑ میں عصا مارا پس اس سے بارہ چٹے پھوٹ نکالے۔ اب دیکھیے اول بادل کا سایہ کرنا۔ دوم من و سلوی کھانے کے لیے اُترنا۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب عصا کے مارنے سے پھڑ بارہ چٹے بہ نکلتا اس میں بے انتہا دنیا و دین کی نعمتیں غافل ہیں۔ دنیا کی نعمت تو ظاہر ہے

کہ انکی پخت حاجت پانی کی پوری کی۔ اگر اس میدان میں پانی نہ ملتا تو یقیناً وہ ہلاک ہو جاتے۔ تو
ایسے وقت میں ایک پتھر کا ضرب عصا سے پھٹنا اور اُس سے پانی بہ نکلنا صاف دلالت کرتا ہے
کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اور دین کی نعمت یہ ہے کہ ایسے وقوعہ کا پیش آنا
اور ایسی مایوسی کی حالت میں پانی کا ملنا خدا کی قدرت و عظمت پر یقین کو کہاں درجہ بہرہ پہنچاتا ہے
جو نجات اخروی کے لئے اعلیٰ ترین اسباب ہے۔

اور بارہ چٹے کر دینے میں یہ حکمت تھی کہ بنی اسرائیل کے بھی بارہ حصے تھے۔ اگر
ایک جگہ پانی ہوتا تو اردحام کی وجہ سے بڑی دشواری پیش آتی۔ اس واسطے بارہ چٹے
پتھر کے ہر ایک جانب سے تین تین چٹے نکالے گئے کہ ہر ایک قافلہ آسانی سے پانی لے سکے
جیسے کہ دریا میں بارہ راستے کر دیئے تھے اور اسکو معجزہ سمجھنے کے لئے پانچ دلیلیں ہیں ایک
تو خشک پتھر سے پانی نکلنا دوسرے ضرب عصا سے نکلنا۔ تیسرے چھوٹے سے پتھر سے
ایسے بڑے قافلے کے لئے نکلنا۔ چوتھے بقدر ضرورت نکلنا۔ پانچویں ضرورت نہ ہونے کے

وقت پانی بند ہو جانا۔ فنقول ہذہ الوجہ الختمہ لایکن تحصیلہا الا بقدرۃ عامۃ و حکمۃ تامۃ
وما ذلک الا للہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب شیخہ رحمہ اللہ زماں مفسر دوران۔ فدائے قوم اور
فنا فی القوم اس معجزے کی حقیقت کیا مختصر الفاظ میں بیان فرما کر قصہ تمام کرتے ہیں۔ جس
مقام پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا تھا اُس مقام کے پاس پہاڑیاں ہیں۔
جنکی نسبت خدا نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کے سہارے سے اس پہاڑی پر چلے۔ اس پہاڑی کے
پرے ایک مقام ہے (اہلم) وہاں بارہ چٹے پانی کے جاری ہیں۔

م۔ قربان جائیے اس اختصار کلامی کے۔ ناظرین اپنے دیکھ لیا کہ صاف اور
بین معجزے کو سید احمد خاں نے کیسا غت ربود کیا ہے۔ یہاں بھی اپنے وہی اُمس کی ترکیب
لڑائی ہے جس سے یہ معنی نکالے ہیں کہ وہ چٹے پہلے ہی سے جاری تھے اور ضرب کے معنی چلنے کے
لیکر تقدیر کلام کی۔ جیسے وہاں یاضرب بعضا فی البحر نکالی تھی معلوم ہوتا ہے ایسے ہی یہاں

بھی اضر ببعصاک فی الحجر نکالی ہو سو آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ ہم نے وہاں ان دونوں ترکیبوں کو کیسا بے ترکیب کر دیا ہے اب یہاں ایک غلطی ان کی صریح یہ ہے کہ حجر کے معنی پہاڑی کے لیے ہیں۔ حالانکہ پہاڑ یا پہاڑی کے واسطے جبل ہے اور حجر کے معنی ایک تنہا پتھر کے ہیں علاوہ اسکے یہ ایک برہی امر ہے کہ بنی اسرائیل کی جمعیت چھ لاکھ تھی تو خیال کریجئے کہ اُن کے لیے کس قدر میدان کی ضرورت ہوگی اور وہ کتنی دور تک پھیل رہے ہونگے۔ سو اگر بارہ چٹے وہاں پہلے سے جاری ہوتے تو لازمی تھا کہ اُن کا کوئی حصہ بنی اسرائیل کے درمیان ہوتا اور ذرا بھی تلاش کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیونکہ اتنا بڑا لشکر ایک پہاڑی کیا کتنی ہی پہاڑیوں کو گھیرے ہوئے ہوتا یہ عجیب بات ہے کہ موسیٰؑ کے تھوڑی دُور لاکھ کے سہارے چلنے سے بارہ چٹے مل گئے۔ اور اتنے آدمیوں میں سے پہلے سے کسی نے نہ دیکھا۔

اور بات یہ ہے کہ اگر سید احمد خاں معجزہ کے قائل ہوتے تو وہ اس صورت میں بھی معجزہ ثابت کر سکتے تھے اور وہ اس طرح کہ بیشک وہ چٹے پہلے سے جاری تھے اور قوم بنی اسرائیل اُنکو احاطہ کیے ہوئے بھی تھی لیکن اُنکو نظر نہ آتے تھے پس اللہ تعالیٰ کو یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دکھانا منظور تھا کہ اُن کا لاکھ کے سہارے تھوڑی دیر چلنا تھا کہ سب کو وہ چٹے دکھلائی دے گئے اور پانی لینے میں مشغول ہو گئے مگر پھر یہ ہے کہ اگر وہ نفس معجزہ کے قائل ہوتے تو استفادہ ہیر چھپ کرنے کی کیا ضرورت ہوتی۔ اور ہر جگہ ضرب کے معنی چلنے کے کیوں لیتے۔ ایک اور عجیب بات ہے سید احمد خاں علماء مفسرین کو تو یہودیوں کا پیرو بتاتے ہیں مگر جہاں اپنا اُلو سیدھا کرنا ہوتا ہے وہاں خود توریت پر رجوع کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ مضمون آپنے توریت کی کتاب خروج باب ۵ ادرس ۱۸ سے اخذ کیا ہے۔ (بعد ازاں بہ ایلیم آمدند و در آنجا دوازہ چشمر آب یافتند و مفتاد درخت خرما و در آنجا بہ پہلوئے آب اردو زدند) اور یہ حال تو آپکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی نکالنے میں ہے اور جب ہم حضور سرور کائنات علیہ افضل التحیات کا یہ معجزہ کہ "ایک غزوہ میں جب پانی کی تنگی ہوئی تو حضور نے اپنا دست مبارک

اپنے دھوکے برتن پر رکھ دیا تو آپکی انگلیوں سے اتنا پانی بہ نکلا کہ سب لشکر کو کافی ہو گیا۔ سامنے
کرینگے تو نہ معلوم کس جیلہ سے جان بچا دیں گے۔ مگر سید صاحب کے پاس سوائے اس جیلہ کے کہ
اسکی صحت مشتبہ ہو یقین کے قابل نہیں ہی اور کیا رکھا ہی۔

وَإِنَّا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَعَنَّا قَوْلَهُمُ الطُّورَ

اور جب ہم نے تم سے عہدہ پیمان لیا اور کوہ طور تمہارے اوپر اٹھایا

م۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریث عطا ہوئی تو آپنے اپنی قوم پر پیش
کر کے فرمایا کہ اسکو قبول کرو اور اس کے احکام پر عمل کرو اُنھوں نے اس سے انکار کیا اور بہت
سی جھپٹیں کرنے لگے۔ ایک حجت یہی کہ اگر خدا تم سے خود کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے تو ہم مانیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اس پر بھی آمادگی ظاہر فرمائی۔ بنی اسرائیل نے اپنے
میں سے ستر آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیے وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ
کا کلام خود سنا جب یہ حجت تمام ہو چکی تو اب یہ شق لطائف کہ جب مانیں کہ ہم اللہ کو اپنی
آنکھوں سے دیکھ لیں اب آواز تو آئی لیکن معلوم نہیں کون بول رہا ہی۔ چونکہ کوئی شخص مدید
باری تعالیٰ کی دنیا میں طاقت نہیں رکھتا اس لیے اُن کی اس شرارت پر بجلی گری اور وہ
سب کے سب مر گئے پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یہ زندہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل
مجھے سہم کریں کہ نہ معلوم کس جیلہ سے مار ڈالا ہو گا اللہ تعالیٰ نے انکو زندہ کر دیا۔ جب ہاں سے
واپس آئے تو اگرچہ شہادت تو دی مگر پھر بھی کچھ ملاوٹ کی باتیں کر دیں اور مقصود یہی تھا کہ
عمل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو حکم دیا کہ کوہ طور ان کے سروں پر علق کر دے۔ چنانچہ
دوسری جگہ بھی اسکو وضع طور پر بیان فرمایا ہی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَثَقُلُوا
ظُلُومًا إِنَّهُ وَقَعَ بِهِمْ۔ پس جب پہاڑ اُن کے سروں پر اتنا اور اُن کو یقین ہو گیا کہ اب اس
مفر نہیں ہو سکتا مجبوراً توریث کو قبول کیا۔ سید صاحب کو پہاڑ کا مثل سائبان کے اوپر ہوجانا

خلاف قانون قدرت معلوم ہوتا ہے ایسے جیسے عبور بحر - و شق حجر - وغیرہ میں آپنے انگھڑتا دیکھیں
 کی ہیں ایسے ہی یہاں بھی بہت کچھ اناپ شناسپ مانگی ہے۔ اول آپ آیت کے لفظی معنی کی
 تحقیق کرتے ہیں۔ دفعہ کے معنی اونچا کرنے کے ہیں مگر اس لفظ سے یہ بات کہ جو چیز اونچی کی
 گئی ہے وہ زمین سے بھی معلق ہو گئی ہو لازم نہیں آتا۔ دیوار اونچا کرنے کو بھی سافعا کہہ
 سکتے ہیں حالانکہ وہ زمین سے معلق نہیں ہوتی۔ فوق کے لفظ میں بھی اُسکا زمین سے معلق
 ہونا لازم نہیں ہے سورہ اعراف کی آیت وَاذْنَقْنَا الْجَبَلَ الْاَمَامَ فِي مِثْقَالِ فَتَالَةٍ مِمَّا تَبْتِغِي
 ہے جسکے معنی مفسرین نے مذہبی عجائبات بنانے کو قلع کے پائے ہیں مگر قاموس میں اسکے
 معنی زعرہ کے لکھے ہیں اور زعرہ درخت کے ہلادیے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے پہاڑ کو
 ہلادیا۔ اور الفاظ ظُنُّوا اَنَّهُ وَقَعَ بِهِنَّ زَلْزَلَةٌ مِّنْ فَوْقِ السَّمَاءِ اَمْ كُمْ اَعْمٰی
 گر پڑنے کا گمان ہوا مناسب ہیں کا اَنَّهُ ظَلَمَ۔ میں ظلمہ کے معنی سامان کے ہو سکتے
 ہیں چھتری کے بھی ہو سکتے ہیں اور جو چیز کہ ہم پر سایہ ڈالے اُسکے بھی ہو سکتے ہیں اور
 اُس چیز کا معلق ہمارے سر پر ہونا ضرور نہیں۔ پس ظلمہ کے لفظ سے یہ بات لازم نہیں
 آتی کہ وہ معلق سر کے اوپر ہو اور غرض کہ آپنے ہر لفظ سے یہ ثابت کر دیا کہ پہاڑ اُن کے
 سر پر معلق نہیں ہوا تھا اب آپ کا اصلی عندیہ سنئے لکھتے ہیں اب غور کرنا چاہیے کہ
 واقعہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل جو خدا کو دیکھنے لگے تھے طور کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ پہاڑ
 اُنکے سر پر نہایت اونچا اٹھا ہوا تھا وہ اُسکے سایہ کے تلے تھے اور طور سبب آتش
 فشاہی کے شدید حرکت اور زلزلہ میں تھا جسکے سبب وہ گمان کرتے تھے کہ اُنکے
 اوپر گر پڑیگا۔ پس یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عجیب ہو۔ ہاں مفسرین نے اپنی تفسیریں
 میں اس واقعہ کو عجیب و غریب واقعہ بنا لیا ہے۔ اور ہمارے مسلمان مفسر عجائبات
 دوزخ کا رکھنا مذہب کا فخر اور اُنکی عمدگی سمجھتے تھے اس لیے اُنھوں نے تفسیر میں
 لغو اور یہودہ عجائبات بھردی ہیں۔

م۔ سید صاحب نے اس زبردست معجزہ کو بالکل معمولی بات سمجھ کر ایسے معنی بیان کیے
 ہیں کہ جس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہونا یا دولا یا ہری اور وہ اس
 طرح کہ جب تم پہاڑ کے نیچے کھڑے تھے اور پہاڑ بسبب آتش فشانی کے زلزلہ میں تھا۔ جسکو تم یہ
 سمجھتے تھے کہ اب ہم گر پڑیگا وہ پہاڑ تم سے بلند تھا اور اُسکا سایہ تم پر پڑ رہا تھا۔ ناظرین اصل
 یہی ہے کہ سید صاحب نے قرآن کو خدا کا کلام سمجھ کر تفسیر نہیں لکھی بلکہ اُسکو محض ایک مجنون و دیوانے
 کی بڑبچھے میں اس واسطے ایک ایسے واقعے پر جسکو خدا نے دو انداز سے بیان فرمایا ہے سَفَحْنَا
 فَوْقَكُمْ الطُّورَ۔ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَهُمْ لَا يَخْتَفُونَ نے ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ بلکہ
 اس کے ایسے معنی بنائے ہیں جس دونوں میں سے ایک کا فضول ہونا لازم آتا ہے اور اُنکے خیال
 کے موافق مجنون و دیوانے کی بڑ میں فضول باتیں ہونا ہی کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اکثر ہوا ہی
 کرتی ہیں۔ اس سے پہلے واقعات کا تو آپ کی تقریر سے کچھ وجود بھی معلوم ہوتا تھا لیکن یہاں تو
 لعنت کی تحقیق کے بھر سہ پر سرے سے سائے قصے ہی کو لغو اور یہودہ بنا دیا حالانکہ جو معنی
 آیت کے اس تحقیق سے خود تراشے ہیں وہ اس درجہ یہودہ اور لغو ہیں کہ اُنکو سنکر معمولی سمجھ
 بوجھ کا آدمی بھی آپکو اہل اور کندہ نا تراش کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ناظرین خیال تو کیجئے کہ یہ
 بات کیا ہوئی کہ تم پہاڑ کے نیچے کھڑے تھے اور وہ تم سے اونچا تھا جسکا سایہ تم پر پڑ رہا تھا۔ اس
 یا دولانے سے مخاطبین کو کیا عبرت ہوئی ہوگی اور کیا خدائی رغب اُنکے دلوں پر بیٹھا ہوگا
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم بنی اسرائیل کے اسی وقت کو وہ طور کے نیچے جانے پر
 کیا خسر ہو رہا تھا جب جلتے پہاڑ اُن سے اونچا ہی ہوتا اور اُن پر اُسکا سایہ بھی پڑتا۔ اور اس حساب
 سے کہ وہ طور ہی کی کیا خصوصیت ہے جس پہاڑ کے نیچے اُن کا گزر ہوتا ہوگا وہی اُن سے اونچا اور
 اُن پر سایہ ڈالتا ہوگا۔ پہاڑ کی بھی ضرورت نہیں اونچی دیواریں اور درخت بھی ان پر سایہ
 ڈالتی ہوگی بنی اسرائیل کو بھی جانے دیجئے۔ سید کے حواری ہی میں سے کوئی اونچی دیوار کے
 نیچے کھڑا ہو کر دیکھے کہ وہ اُن سے اونچا بھی معلوم ہوگا اور سایہ بھی ڈالے گا۔ پھر وہ بات کیا ہے

جو خداوند جل و علی شانہ نے کئی جگہ مختلف الفاظ میں یاد دلانی ہی معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب غیب ش
 قسمتی سے کبھی پہاڑ کے نیچے کو نہیں نکلتے۔ اگر ایک دفعہ بھی نکل جاتے تو اُن کو اپنی عالی دماغی کا حق
 اندازہ ہو جاتا۔ پس ناظرین آپ یاد رکھیں کہ نفس کے بندوں اور خیالی ڈھکوسلوں پر ناز کرنے
 والوں کو کبھی اصل راز کا پتہ نہیں چلا کرتا یہ اُن لوگوں کا حصہ ہے کہ جو احادیث نبوی اور صحابہؓ
 مفسرین کی روایتوں کی دل و جان سے تصدیق کرتے ہیں۔ اب سنی سید صاحب نے رفع۔
 فوق۔ نطق۔ ظلمہ کی تحقیق خوب دل کھول کر اور خوش ہو ہو کر کی۔ اور سمجھ گئے کہ یہ حقیقی معنی صبر
 علم کلام کے ذریعہ سے میں نے ہی دریافت کیے ہیں۔ مگر افسوس صد افسوس۔ تمام لفظوں کو
 ایک ایک کر کے چھان مارا مگر کائناتِ ظلمہ میں گاتِ حرف تشبیہ پر ذرا غور نہ کیا جو تمام مطلب
 کو صاف کر دیتا ظلمہ کے معنی آپنے تین بیان کیے ہیں۔ چھتری۔ سائبان۔ اور جو چیز ہمیر
 سایہ ڈالے عام اس سے کہ وہ معلق ہو یا مثل دیوار کے ہو اور سب سے زیادہ زور آپ نے
 تیسرے معنی پر دیکر دیوار کے معنوں میں خاص کر دیا ہے لیکن اگر گاتِ حرف غور کیا جائے تو سوئے
 پہلے دو معنوں کے تیسرے معنی اس آیت میں ظلمہ کے ہو ہی نہیں سکتے آپس شک نہیں کہ ظلمہ کے
 تیسرے معنی بھی متعل ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس پہاڑ کی یہ صورت مثل دیوار کے سا
 ڈالنا تو ہر وقت اُن کے جانے سے پہلے بھی ہوئی تھی اور چلے آنے کے بعد بھی لیکن حرف
 گاتِ لاکر جو ظلمہ کو مشبہ بہ قرار دیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلمہ کے اس جگہ وہ معنی مراد ہیں
 جو پہاڑ (یا دیوار) کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ اور وہ چھتری یا سائبان میں سے کوئی
 ایک سا ہے۔ کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہ میں فرق ہونا لازمی ہے۔ ورنہ حرف گاتِ بیکار ہوتا ہے پس
 بلا کسی تکلف اور تاویل کے اس آیت کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ وہ پہاڑ ہم نے اُن کے اوپر مثل
 سائبان کے کر دیا تھا جسکو وہ سمجھے کہ اب ہم پر گر کر چٹنا چور کر دیگا۔ اور جب ظلمہ کے معنی سائبان
 کے معین ہو چکے تو رفع۔ فوق۔ نطق کے لاہری دی معنی لے جاویں گے جو حضرات مفسرین نے
 بیان فرمائے ہیں۔ اور بلا چون و چرا کے یہ ماننا پڑیگا کہ وہ طور اپنی اصلی جگہ سے اکھڑ کر مثل

سایمان کے بنی اسرائیل کے سرور کے اوپر معلق ہو گیا تھا سید صاحب کو صرف اپنی ہٹ
 پوری کرنے اور مفسرین رحمہم اللہ کو دو چار سننے کی غرض سے بڑے بڑے پیچ کھانے پڑے
 ہیں ورنہ جیسے ضرب عصا سے دریا کے پھٹ جانے میں یہ آیت **وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اِنْ اَضْرَبَ
 بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَتَ فَمَا كَانَ كَلَّ فَرَّقَ كَالطُّوْبِ الْعَظِيْمِ صَافِی** ہی رفع طور میں یہ آیت
وَ اذْنَتْنَا الْجِبِلَّ فَوَقَّعْنَاهُمْ كَاَنَّهُ ظُلَّةٌ الخ بالکل وضع اور روشن ہے۔

غضب تو یہ ہے کہ آپ اس پر کوئی تاریخی حوالہ بھی نہیں دیا کہ سمندر جو ابہائے سے خشک
 ہوا تھا۔ اور کوہ طور اٹش فشانی سے جل رہا تھا افسوس ہی سید صاحب یہ لکھتے وقت آپکا دماغ
 بیکار نہ ہوا ہاتھ میں ریشہ نہ آیا۔ قلم نہ ٹوٹا۔ دوات کی سیاہی خشک نہ ہوئی۔ کہ آپ ہزار ہزار
 اور ایک حرف نہ لکھ سکے۔ ناظرین اہم اس واقعہ پر اپنے تاسف دلی اور مافی الضمیر کا کیا اظہار
 کریں آپ کے دل میں اگر کچھ خدا اور خدا کے کلام کی وقعت ہے تو خود ہی جو چاہیں فتویٰ لگالیں
 وانا نعوذ باللہ من شرر سید احمد خان

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَزَعْنَا مِنْكُمُ اللَّحْمَ فَخُلِقْنَا لَهُمْ جُفَاً قَرِيبَةً خَاسِعِينَ

اور جان چکے ہو تم اُن لوگوں کو جنھوں نے تم سے سجاوڑ کیا ہفتہ کے دن پس کہا تم نے اُنکو کہہ دو جو تم بند ذلیل

مس۔ یہودیوں کی شریعت میں سبت کا دن عبادت کا تھا اور آپس کوئی کام
 کرنا یا کھینا منع تھا مگر ایک گروہ یہودیوں کا جو دریا کے کنارے پر رہتا تھا فریب اور چال سے
 سبت کے دن بھی شکار کھیلا کرتا تھا۔ اُن کی قوم کے مشائخ نے منع کیا جب نہ مانا اُن کو قوم سے
 منقطع برادری سے خارج کھانے پینے سے الگ میل جول سے علیحدہ کر دیا اور اسی لئے
 اُن کی حالت بندوں کی سی ہو گئی تھی جبکی نسبت خدا نے فرمایا **اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَرِيبَةً**
 خاسعین یعنی جس طرح بند انسانوں میں ذلیل و خوار ہیں اسی طرح تم بھی انسانوں سے علیحدہ
 ذلیل و خوار و رسوا ہو۔ علامہ مفسرین نے اسکی تفسیر میں بھی عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں اور

لکھا کہ وہ لوگ سچ صورت و خاصیت میں بھی بندر ہو گئے تھے اور تیسرے دن مر گئے مگر
یہ باتیں لغو و خرافات ہیں۔

ہم۔ ناظرین! آپ نے دیکھا کہ مفسرین کی تفسیر تو لغو و خرافات ٹھہرائی۔ اور خود اپنے
بیان کیے کہ وہ چونکہ برادری سے الگ کر دیے گئے تھے اس لیے انکی حالت بندروں کی
سی ہو گئی تھی ورنہ درحقیقت انکی صورتیں مسخ نہیں ہوتی تھیں۔ خیر اب ہم انکی اس جہالت او
نادانی کا کہاں تک رونا روویں آپ کو اہل تفسیر مختصر طور پر سناتے ہیں۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک قوم دریا کے کنارے
مدینہ اور شام کے درمیان رہا کرتی تھی اور اس مقام پر دریا کی تمام مچھلیاں مہینے میں ہفتے کے
دن جمع ہوتی تھیں۔ یہ وہ قریہ ہے کہ جسکا ذکر قرآن مجید میں ہے *وَأَسْأَلُكُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي
كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ*۔ اس قریہ والوں نے یہ ترکیب چلی کہ دریا کے
کنارے حوض کھودے اور اسیں جدول نکالیں مچھلیاں اسیں داخل ہو جاتی تھیں اور وہ شکار
کر لیا کرتے تھے۔ انکی اسی حرکت کو اعتدار فرمایا ہے آخر یہ ہوا کہ ایک جماعت اہل مدینہ کی کہ جو اس
دن شکار کھیلنا برا سمجھتی تھی انکے پاس پہنچی اور انکو اس دن شکار کھیلنے سے منع کیا وہ نہ مانے
اور کہنے لگے کہ ہم اس عمل کو ایک زمانے سے کرتے ہیں اور اسیں خدا نے ہمیں بڑا نفع دیا ہے
اس جماعت نے کہا کہ تم حد سے نلذرو ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب نازل ہو اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ
تو ان کو سمجھا کر الگ ہوئے اگلے روز صبح ہوئی تو وہ کل قوم شکاری بندر ہو گئی۔ اور اس
حالت پر وہ تین دن ٹھہرے پھر ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بندر انہیں کی نسل سے ہیں
کہ جو مسخ کیے گئے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرما کر انکی نسل نہیں
چلاتا۔ بعض کا خیال یہ بھی ہوا ہے کہ یہ موجودہ بندر انہی کی نسل ہیں مگر یہ ٹھیک نہیں ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَ نَافِرٌ مَوْلٍ
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو یہ حکم کرتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جیسے ٹھٹھا کرتے ہو

قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
کہا پناہ اللہ کی کہ میں جہالت کرنے والوں سے ہوں

س۔ یہ قصہ توریت میں بھی ہے مگر ہمیں بنی اسرائیل کا موسیٰ سے اتنا پتہ پوچھنا
مذکور نہیں ہے اور اُسکے ذبح کے بعد جو قصہ توریت میں ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے یہاں
اتنی بات کہ بیل کے ذبح کرنے کا حکم دیا قرآن اور توریت دونوں میں موجود ہے وہ بیل
بست پرستوں یا کافروں کے طریقے پر بطور ساندے کے چھوڑا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل چلتے
تھے کہ وہ ذبح ہو جانے سے بچ جاوے اسی لئے اُسکے آتے پتے پوچھتے تھے پس اس قصہ
میں کوئی عجوبہ بات نہیں ہے مفسرین نے بلاشبہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھا ہے کہ یہ قصہ اگلی آیت
واذ قتل نفسا سے متعلق ہے حالانکہ اس قصہ کو پہلے قصے سے کچھ تعلق نہیں ہے بیل
کے ذبح کرنے کا قصہ اور ہے اور یہ دوسرا قصہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا اور
قاتل معلوم نہ تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سب لوگ موجود
ہیں اور انہیں میں قاتل بھی ہے مقتول کے اعضاء سے مقتول کو مار دیں جو لوگ درحقیقت
قاتل نہیں ہیں وہ بسبب یقین اپنی بھڑکی کے ایسا کرنے میں کچھ خوف نہ کریں گے۔ مگر اصلی قاتل
بغیب اپنے جرم کے جو ازرے فطرت انسان کے لمیں ہوتا ہے ایسا نہیں کرتے گا اور اسی وقت
معلوم ہو جاوے گا۔ اُس زمانے میں اس قسم کے حیلوں سے بہت چور معلوم ہو جاتے تھے
اور وہ بسبب خوف جرم کے ایسا کام جو دوسرے لوگ بلا خوف بسبب بھڑکی کے کرتے تھے
نہیں کر سکتے تھے پس یہ ایک ہی قاتل کے معلوم کرنے کی تھی اس سے زیادہ اور کچھ
نہ تھا۔

م۔ اس کا قصہ اس طرح ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ اور وہ

قتل ہونے کی یہ ہوئی کہ کسی شخص نے اس مقتول کی بیٹی سے نکاح کر نیکی درخواست کی تھی۔
 اُسے انکار کیا پس انکار کرنے پر اُسے اُسکو قتل کر دیا اسی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس
 پہنچی آپنے قاتل کی تلاش میں بڑی کوشش کی جب کچھ پتہ نہ چلا تو بنی اسرائیل نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کے قاتل کو پوچھیے پس موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا
 ایک میل کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرًا ؕ اَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ
 تَعْبُدُوْهُ اَوْ كَمَا اتَّخَذُوْا تَاْغُوتًا ؕ كَمَا اٰتٰىكُمْ اَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ تَعْبُدُوْهُ ؕ قاتل کی تلاش کو میل کے
 ذبح کرنے سے کیا نسبت پھر انہوں نے اُس میل کا وصف دریافت کیا پس جب اللہ تعالیٰ
 نے اُسکا وصف بیان کر دیا کہ وہ زرد رنگ کا ہے کہ جو دیکھنے والے کو اچھا معلوم ہوتا ہے پھر انہوں
 نے پوچھا کہ ایسا میل ہم پر مشتبہ ہوتا ہے اسکا پورا پتہ معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام
 نے فرمایا کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ وہ سدھا ہوا نہیں ہے نہ زمین جو تیار نہ کنوئیں میں چلتا ہے
 صحیح سالم بیکر لگا ہے جس میں کہیں دھبہ نہیں ہے جب یہ تمام صفیں معین ہو گئیں تو ایسا میل ایک
 شخص کے پاس ملا جسکو اُس نے کئی گنی قیمت پر فروخت کیا۔ بنی اسرائیل نے خرید کر ذبح کر ڈالا
 پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسکا ایک عضو لو اور مقتول سے مارو۔ اُن کا ایسا کرنا تھا کہ مقتول
 زندہ ہو گیا اور اُس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر وہیں گر پڑا۔ سید صاحب آگے چل کر یہ بھی
 لکھتے ہیں کہ جو مطلب ہم نے بیان کیا ہے یہ سیدھا سادہ ہے اور ہمیں کوئی جملہ خلاف از عقل اور بغیر
 سند نقل کے اپنی طرف سے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا اپنے منہ میاں معطوبنا بھی
 عجیب لطف رکھتا ہے۔ جسے آپ کی تفسیر میں جس عبارت پر خط طہیتی ہے۔ ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں
 اور اگر کوئی ہو تو اُس سے دریافت کریں کہ یہ اتنی عبارت کہاں سے نکلی ہے اور اسکی سند
 کیا ہے۔ کسی مورخ کا قول بھی نہیں لکھا۔ غالباً یا تو توریت سے لیا ہے یا من گھڑت ہے۔ کیونکہ
 آپ کی عادت ہے کہ جب آپ کی نام کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی تو یا تو توریت سے اخذ کیا کرتے
 ہیں یا طیرھا تر چھا جو کچھ سوجھتا ہے وہی لکھ مارتے ہیں آپنے اس سارے ایک قصے کو دو جگہ

ہیں مگر معلوم نہیں کہ صرف بیل کے ذبح کرنے کا قلع اور اسکا نتیجہ کیا قرار دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے اس فرمانے میں کہ تم بیل کو فوج کرو کیا حکمت سمجھی۔ علاوہ اسکے مقتول کے اعضاء کو آپس میں
 لٹانے اور اسکو جیلہ چور کے دریافت کرنے کے بتانے میں جو کچھ آپکا اسلام اور ایمان معلوم ہوتا
 ہو وہ ناظرین پر بھی ظاہر ہو گیا ہوگا ہمیں آپس زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں یاں اتنا ضرور لکھتے
 ہیں کہ اگر قُلْنَا اخْرِجُوْهُ بَعْضُهَا کا یہ مطلب ہوتا تو دونوں جگہ ضمیر یکساں آتی نہ کہ اسی جملہ میں
 ایک شے کے لیے ایک ضمیر مذکر اور ایک مؤنث کی۔ فافہم

وَاَنْتَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَتِ يَدْنِيْ بِرُوحِ الْقُدُسِ
 اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھرنے اور قوت دی ہم نے اسکو روح پاک یعنی جبریل سے

م۔ اس آیت میں بینت سے مراد معجزے ہیں۔ سو اول یہ جانتا چاہیے کہ معجزہ
 کسکو کہتے ہیں جو چیز کہ خلاف عادت اور خلاف قانون قدرت یعنی بغیر اس بات کے کہ وہ
 اپنے اسباب پر مبنی ہو کسی شخص سے سرزد ہو تو اسکو خارق عادت کہتے ہیں مثلاً عادت
 یوں جاری ہو اور قانون فطرت اس طرح پسری کہ بھوک پیاس کھانے پینے سے دور ہوتی
 ہو یا درخت اور پتھر اور حیوانات گلے بھینس وغیرہ انسان سے کلام نہیں کرتے۔ کوئی
 درخت یا پتھر کسی کے بدلانے سے حرکت ارادی نہیں آسکتا۔ یا کوئی شخص دریا پر زمین
 خشک کی طرح نہیں چل سکتا۔ یا ایک آدمی کا کھانا کئی آدمیوں کا شکم سیر نہیں کر سکتا نہ
 سیر آدھ سیر پانی کے ہاتھ لگانے سے لشکر سیراب ہو سکتا ہو۔ نہ کوئی شخص ایک مشت خا
 سے صد ہا آدمیوں کو اندھا کر سکتا ہو پس جو ایسا کرے اسکا کام خارق ہو۔ اب یہاں سے
 یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جو کام بذریعہ آلات و اسباب خاصیت بعض مرکبات ہو وہ خارق
 عادت نہیں۔ پھر اگر خارق عادت مدعی نبوت سے ظاہر ہو تو اسکو معجزہ کہتے ہیں
 کہ مخالف کو اس کے مثل کام کرنے سے عاجز کر دیتا ہو۔ اب خواہ مدعی نبوت سے یہ معجزہ ایک

معمولی طور پر صادر ہو یا اس وقت نبوت کا دعویٰ بھی ہو طریقہ ہدایت کا از طرف خدائی عزوجل
ہمیشہ ایسا ہی جاری رہا کہ ہر پیغمبر اور بنی اللہ کے زمانے میں جس علم اور عمل کی وجہ سے امت
کو ضلالت ہوتی تھی وہی معجزہ اُس نبی کو خاص کر عطا ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابطل
سحر کا معجزہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفائے امراض لا علاج کا معجزہ۔ اور ہمارے نبی
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ۔ علاوہ دیگر معجزات کے عطا ہوا۔

سید صاحب لکھتے ہیں معجزہ۔ نبوت کے ثبوت کی کیونکہ دلیل ہو سکتا ہے۔ اثبات نبوت
کے لیے اول خدا کا وجود اور اُس کا متکلم ہونا اور آپس اپنے ارادے سے کام کرنے کی قدرت کا
ہونا اور اُس کا تمام بندوں کا مالک ہونا ثابت کرنا چاہیے پھر اس کا ثبوت چاہیے کہ وہ اپنی طرف
سے رسول و پیغمبر بھیجا کرتا ہے۔ پھر جو شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ درحقیقت اُس کا بھیجا ہوا ہی ہم
پہلی دو باتوں سے قطع نظر کرتے ہیں کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پر اکثر اہل
کتاب مخاطب ہیں جو ان دونوں پہلی باتوں کو ماننے لگے اور اس لیے معجزات سے صرف تیسری
بات کا ثابت کرنا مقصود ہے۔ غرض کہ سید صاحب وقوع معجزے کے منکر ہیں اور اُن کا جواب یہ ہے
دعویٰ ہے کہ کوئی امر خلاف قانون قدرت واقع نہیں ہو سکتا۔ کتاب الکشف عن منہاج الادلۃ
فی عقائد الملہ مولفہ ابن رشد میں بحث انبیاء پر جو مباحثہ مذکور ہے سید صاحب نے ابن رشد کی
تقریر کو منتخب کر کے یہ سات شبہ نقل کیے ہیں۔ (۱) جو کہ امر واقع ہو اس کی نسبت اس امر کا
ثبوت نہیں ہوتا کہ جس سے وہ واقع ہو وہ رسول ہوتا ہے۔ (۲) کوئی خرق عادت ایسی معلوم
نہیں جو بطور خاصہ رسولوں سے مخصوص ہو (۳) کچھ ثبوت نہیں کہ خرق عادت کو رسالت سے
کیا تعلق ہے (۴) اس کا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کا وقوع قانون قدرت کے موافق نہ ہو۔ کیونکہ
بہت سے عجائبات اب بھی ایسے ظاہر ہوتے ہیں جن کا وقوع فی الحقیقت قانون قدرت کے مطابق

صلح علاوہ اسکے اور بہت سے مقامات پر آپ نے ابن رشد ہی کی عبارت کو بدل کر لکھ دیا ہے ورنہ خود میں اتنا مادہ
کہاں سے آیا تھا خود سے تو یہی ہو سکا کہ صرفی۔ نحوی قاعدوں کو بگاڑ سکا و اگر اُس سیدھا کر لیا ہے جس سے خواجہ صاحب
حالی نے آپ کو جدید علم کلام کا بانی قرار دے لیا ہے افسوس بریں عقل و دانش بیاہر گریست ۱۲

ہوتا ہے۔ مگر وہ قانون بھی لامعلوم ہے۔ (۵) اسکا کچھ ثبوت نہیں ہوتا کہ جو امور واقع ہو اودہ خواہ
 نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں ہے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ (۶) غیر انبیاء سے جو امور خرق
 عادت کے موافق ہوتے ہیں جو انبیاء سے واقع ہوتے ہیں ان دونوں میں کوئی ماہر الامتیا نہیں
 ہے۔ (۷) یہاں تک کہ اہل ہنر سے جو امور واقع ہوتے ہیں ان میں اور خرق عادت میں امتیاز
 بہت مشکل ہے۔

م۔ اگرچہ ہمیں ان اعتراضات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جہاں
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا ہے وہاں ہم نے بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ ان معجزات کا
 ظہور واقعی ہوا۔ کلام مجید سے اسکا صریح ثبوت ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
 بکثرت اس بارے میں موجود ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے
 ہیں جنہیں سے ایک دو کا ذکر ضمننا ہم کر بھی چکے ہیں علاوہ اسکے یہ شہادت ابن رشد کے ہیں مگر
 سید احمد خاں کچھ ذاتی ڈھکوسلہ بگھارتے یا کوئی قاعدہ نیا تراشتے تو اسوقت تو ہمیں لازمی تھا
 کہ اسکے ایک ایک لفظ کی خوب ہی پڑتال کرتے۔ تاہم جب ہم نے وہ شہادت نقل کر دی ہے تو
 مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انکا بھی جواب دیا جائے ایسا نہ ہو کسی کو ان شہادت سے اور
 شہادت پیدا ہو جائیں اور جواب ایک کا بھی نہ ملنے سے خرابی پیدا ہو جائے۔ اچھا سنئے۔ پہلے
 اور تیسرے کا جواب تو یہ ہے کہ رسول ہونیکے نشانیوں کی تصدیق کی گئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے
 ایک یہ ہے مثلاً کوئی شخص علانیہ مجلس میں اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہے کہ میں اس بادشاہ
 کی طرف سے اپنی مقرر ہوا ہوں اور پھر یہ بات بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہے کہ اگر یہ دعویٰ میرا ہے
 ہے اور میں تیرا پیغمبر ہوں تو اسکی تصدیق کے لئے میرے کہنے سے تو کوئی نئی بات اپنی عادت
 کے خلاف ظاہر کر۔ اور بادشاہ کوئی بات اسکے کہنے سے ایسی کر گزرے جو دربار کے قانون مجتہد
 کے خلاف ہو تو ہمیں شک نہیں کہ حاضرین کو اسی وقت اسکے اپنی اور خاں اپنی ہونے کا یقین
 ہو جائیگا۔ پیشال جو ہم نے بیان کی یہ ایک تمثیل ہے تصدیق رسالت کی اسی طرح بعد ظہور معجزہ کے

رسالت کا یقین ہو جاتا ہے جس طرح بادشاہ کا فعل اپنی عادت اور قانون دربار کے خلاف اپنی
کی تصدیق کی نشانی ہے اسی طرح معجزہ رسالت کی نشانی ہے۔ اور دوسرے۔ پانچویں۔ چھٹے رسالتوں
کے جواب میں یہی کافی ہے کہ انبیاء کے معجزات کا معارضہ نہیں ہو سکتا اور دلیل اسپر یہ ہے کہ زمانہ
نبوت کو تیرہ سو برس سے زیادہ ہو گئے اور آج تک کوئی کسی معجزے کا معارضہ نہ کر سکا۔ حالانکہ
اس عرصے میں بڑے بڑے حکماء و شعبہ باز اور ساحر اور اہل ہنر پیدا ہوئے اور ضد اور عداوت
جو باعث قصہ خصومت و معارضہ ہوتا ہے پورے پورے موجود باہیں ہمہ عاجز ہونا اس امر کی
دلیل ہے کہ وہ معجزہ خدا کی طرف سے تھا اور جو خرق عادت سحر سے یا خواص شیار سے یا کرامت
سے ہوتی ہے وہ معجزے سے ممتاز ہوتی ہے اسی لئے کہ سحر اور خواص شیار سے جو خرق عادت
ہو وہ معجزہ یعنی عاجز کرنے والی نہیں ہوتی اسی لئے کہ اور آدمیوں سے اس کا معارضہ ممکن ہے
کرامت ولی سے ہوتی ہے اس کے ساتھ دعویٰ رسالت نہیں ہوتا۔ اور جو تھے مشبہ میں جن
عجائبات کا ذکر کیا ہے وہ محض دعویٰ بے دلیل ہے۔

اَوَكَلْدُنِي عَلَىٰ قَرْيَةٍ رَّحِمْتُ عَلَيَّ عَدُوِّي

یا مانند اس شخص کے کہ گزرا ایک قریہ پر اور وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر

م۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بخت نصر نے بنی اسرائیل
پر چڑھائی کی تو بہت کچھ قتل و خون کیا بیت المقدس کو ویران کر ڈالا اور بہت لوگوں کو قید
کر کے اپنے ہمراہ لے گیا تھا ان میں ایک عہد بھی تھے یہ اتفاق سے وہاں سے نکلے۔ اور
اسی قریہ میں جسکو بخت نصر نے ویران کر دیا تھا داخل ہوئے اور ایک درخت کے نیچے اترے
اور اپنی سواری کے گدھے کو باندھ کر قریہ میں چکر لگا با اسکو ویران دیکھ کر نہایت حیرت کیساتھ
یہ کہا اِنِّیْ یَحْیٰی اللّٰہُ ہذہ بعد مَوْتِہَا کب زندہ یعنی آباد کر گیا اس قریہ کو۔ یہ کہنا ان کا
قدرت خدا میں کسی شک کرنے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ویسے ہی عادۃ تھا کہ دیکھے کب یہ قریہ

آباد ہوتا ہے اُس قریہ کے درخت پھل ہے تھے اپنے انجیر۔ انگور کھائے اور انگور کا شیرہ پخوڑ کر
 پیا۔ کچھ سیوہ اور انگور کا شیرہ اپنے پاس چاہا اُس وقت رکھ لیا اور پڑ کر سو رہا۔ بس اسے تنگ لگے انکی سوتے ہی میں روح قبض
 کر لی اور سو بڑے تک مڑھ ہی رکھا اور انکی طرف آدیسوں رجاؤں کو انہا کے ریا تھا کہ کوئی دیکھ نہ سکا۔ اس عرصے میں
 بخت نصر ملک ہوا اور جو بادشاہ اُس کے بعد مالک سلطنت ہوا اُس نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا کہ جاؤ
 بیت المقدس کو آباد کرو۔ یہ واپس آئے اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا پھر
 جب سو برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیرؑ کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنے دن پڑے رہے۔ عزیرؑ
 نے جواب دیا کہ ایک دن یا کچھ کم۔ (اور وجہ اس کہنے کی یہ تھی کہ آپ صبح کے وقت سونے پڑے
 تھے۔ اور جب سو برس کے بعد مکر زندہ ہوئے تو وہ عصر کا وقت تھا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
 بلکہ سو برس۔ اپنے کھانے (یعنی انجیر وغیرہ) اور پینے (یعنی شیرہ انگور) کی طرف دیکھ کہ وہ سڑاؤ
 نہیں۔ عزیرؑ نے جو دیکھا تو واقعی جیسے رکھے تھے ویسے پائے۔ پھر فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھ
 اُسکو جو دیکھا تو وہاں سوائے ہڈیوں کے اور کیا دھرا تھا۔ سب جوڑا لگ الگ ہوئے پڑے
 تھے تنے میں ایک آواز آئی کہ۔ اے پرانی ہڈیو! میں تم میں روح ڈالنے والا ہوں۔ اس آواز
 کا آنا تھا کہ سب ہڈیاں آپس میں مل گئیں۔ پھر ایک عضو دوسرے عضو سے جاملے۔ سیلی سیلی سے
 مل گئی۔ ہاتھ اپنی جگہ آگئے عضو کہ تمام عضو اپنی اپنی جگہ پر آگئے۔ پھر چٹھے اور رگیں۔ پھر آن
 پر گوشت اُگا۔ گوشت پر جلد پھیل گئی اور جلد پر بال اُگ آئے۔ پھر اُس میں روح پھونکی
 گئی تو گدھا کھڑا ہو کر رونے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیرؑ سجدہ میں گر پڑے۔ اور کہا کہ اَعْلَمُ اَنَّ اللہ
 عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ (اب ذرا سید صاحب کی عالی دماغی بھی ملاحظہ فرمائیے کتنے میں)
 س۔ درحقیقت وہ گذرا نہیں تھا بلکہ اُس نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک
 قریہ پر گذرا ہوں جو ویران پڑا ہے۔ اور وہ شخص گذرنے والا جہاں تک تحقیق کیا ہے تاریخی و معاصر
 سے حضرت نحمیا معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نحمیا کو بیت المقدس کی تعمیر کی بڑی فکر تھی اور خدا
 کے سامنے ہمیشہ التجا و دعا کیا کرتے تھے بلاشبہ اُنکے دل میں یہ بات گزری ہوگی کہ اس شہر

کے مرجانے یعنی ویران ہو جانے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسکو زندہ یعنی آباد کریگا۔ انہیں دوتا
 اور خدا سے التجا کرنے کے زمانے میں جیسا کہ مقتضائے فطرت انسانی ہی حضرت نحمیاء نے خواب
 میں دیکھا اور اُن کو تسلی ہوئی کہ بیت المقدس آباد اور تعمیر ہو جائے گا۔ اُسی خواب کا ذکر اس
 آیت میں ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میں ایک قریہ میں گیا ہوں جو بالکل بے
 گیا اور ویران پڑا ہے۔ خواب ہی میں انہوں نے کہا کہ اس قریہ کے اس طرح مرجانے یعنی
 ویران ہو جانے کے بعد کس طرح خدا اسکو زندہ یعنی آباد کریگا۔ اُسی حالت میں انہوں نے
 دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور پھر جی اٹھا ہوں۔ خواب ہی میں اُن سے کسی نے کہا کہ کتنی دیر
 تک تم پڑے رہے۔ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ تو نہیں بگڑیں۔ اور اپنے
 گدھے کو دیکھ کیا حال ہو گیا ہے۔ اور دیکھ کہ اُسکی ہڈیوں پر کس طرح گوشت چڑھتا ہے۔ اس
 عجیب خواب سے اُنکو تسلی ہوئی کہ بیت المقدس ضرور تعمیر ہو جائے گا۔ پس یہی قصہ اس
 آیت میں بیان ہوا ہے مفسروں کی عادت ہے کہ سیدھی بات کو بھی ایک عجوبہ بات بنا کر بیان
 کرتے ہیں اور سنی سنائی باتیں نا تحقیق قصے اور کہانیاں انہیں شامل کر دیتے ہیں۔ اس
 طرح انہیں بھی کیا ہے۔ قرآن مجید کا سیاق کلام اس طرح ہوا ہے کہ جو قصے انہیں
 بیان ہوئے ہیں اُن کا مقصد بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کے خواب کا
 جہاں ذکر ہے وہاں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ کہ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں
 گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کو اپنے تئیں سجدہ کرتے دیکھا اور یوں انہیں بیان کیا
 کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔

م۔ سید احمد خاں اس امر کے زیادہ مدعی ہیں کہ میں سیاق کلام سے معنی نکالتا
 ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر سارا قصہ بیان کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے
 قصے سے استدلال کیا۔ کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چاند اور
 سورج کو خواب میں سجدہ کرتے دیکھا حالانکہ یہ خواب ہی تھا۔ افسوس ہے اس جہالت اور

نادانی پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول رَآئِیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُتُبًا مِیْنَ رَأَیْتُ
 کے معنی ہی یہ ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ساریہ کے معنی مطلق دیکھنے کے بھی آتے ہیں اور
 خواب دیکھنے کے بھی۔ ہم اس کی تائید میں سورہ یوسف ہی کی ایک ایسی آیت پیش کرتے
 ہیں کہ جس میں میت کے دونوں معنی کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ وَكَلَّ مَعَهُ
 السِّبْغَ فَتِلْیٰ ط قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّیْ أَرَأِیْیْیْ أَحْصَیْ خُمْرًا ط وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّیْ أَرَأِیْیْیْ
 أَخْطَلَ فَوْقَ رَأْسِیْ خُبْرًا ط تَاكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ ط نَبَّأْنَا بِتِلْكَ ذِیْكَ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ
 الْمُحْسِنِیْنَ ط یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانہ میں دو جوان اور داخل ہوئے
 اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب پھوڑتا ہوا دیکھا ہے۔ اور
 دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں کہ اُس میں سے پرند
 کھا رہے ہیں آپ اس کی تاویل بتا دیجئے۔ آپ کو ہم نیک آدمیوں میں سے دیکھتے ہیں۔
 اب دیکھیے اِنِّیْ أَرَأِیْیْیْ أَحْصَیْ خُمْرًا ط اور اِنِّیْ أَرَأِیْیْیْ فَوْقَ رَأْسِیْ خُبْرًا ط میں اُڑتی۔ اُڑتی
 کے معنی خواب دیکھنے کے ہیں اور اِنَّا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِیْنَ ط میں نونک کے معنی مطلق
 دیکھنے کے ہیں بفضلہ تعالیٰ یہ آیت ہم نے اسی پیش کی ہے کہ ہمیں نَبَّأْنَا بِتِلْكَ ذِیْكَ کی وجہ
 سے کسی اور تاویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ علاوہ اسکے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان
 کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا لَا تَقْصُصْ رَأْیَآءَ رَاۤیْہَا خَوَابِ بِلَیْنِ
 مِت کرنا صاف بتا رہا ہے کہ رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ مِیْنَ رَأَیْتُ کے معنی ہی ہیں کہ میں نے
 خواب میں دیکھا اور اس آیت اَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلَیْ قَرْیَآةٍ اِلَیْہِمْ مِیْنَ كُوْنِیْ لَفْظِیْ اِیْسَا
 نہیں ہے جس سے خواب کا قصہ معلوم ہو یہ سہیہ صاحب ہی کی خواب پریشانی ہے جسکو
 نادان پرست لوگ الہام سمجھ گئے ہیں۔

اِنَّ قَالِی الْمَلٰٓئِکَۃَ یَمْرُؤْنَ اِنَّ اللّٰہَ یَسِّرُ لَہٗ بِکَلِمَۃٍ مِّنْہُ الْمُسْلِمَ یَرْسُلْہِ
 جب کہا فرشتوں نے اسے مریم بچہ اللہ بشارت دیتا ہے ایک کلمہ کی کہ نام اسکا مریم بن مریم ہے

مس۔ عیسائی اور سلمان دونوں یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صرف خدا کے حکم
 سے عام انسانی پیدائش کے برخلاف بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ حضرت مریم کا
 رشتہ یوسف سے ہوا تھا اور یہودیوں کے یہاں رشتے کا یہ دستور تھا جیسے کیٹوسیکلو پیڈیا
 میں لکھا ہے کہ مرد اور عورت میں اقرار ہو جاتا تھا کہ اس قدر میعاد کے بعد شادی کریں گے یہ
 اقرار یا تو ایک باقاعدہ تحریر یا معاہدے کے ذریعے سے گواہوں کی موجودگی میں ہوتا تھا
 یا بغیر تحریر کے اس طرح پر ہوتا تھا کہ مرد عورت کو گواہوں کے سامنے ایک ٹکڑا چاندی کا
 دیتا تھا اور یہ لفظ کہتا تھا کہ اس امر کی کفالت میں قبول کر کہ اتنے دنوں بعد تو میری زوجہ
 ہو جاوے گی۔ یہاں تک تو کیٹوسیکلو پیڈیا کی عبارت ہے اب آگے سید صاحب اپنی
 رائے لکھتے ہیں جو اصل کتاب سے زائد معلوم ہوتی ہے۔ ۱۲- م) یہ معاہدے حقیقت میں
 عقد نکاح کے تھے صرف زوجہ کا گھر میں لانا باقی رہتا تھا اور وہ اس معاہدہ پر ہوتا تھا جو
 اس معاہدے میں قرار پاتی تھی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسی کہ مسلمانوں کے ہاں
 فاتحہ خیر ہوتی ہے جو حقیقت ایک نکاح ہے۔ لیکن زوجہ فی الفور گھر میں نہیں لائی جاتی۔
 یا جیسے کہ اب بھی بعض دفعہ مسلمانوں میں یہ نکاح بہ تحریر خط لکھا جاتا ہے اور زوجہ کا شوہر
 کے گھر بھیجا کسی آئندہ وقت پر ملتوی رہتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں اس رسم کے ادا
 ہونے کے بعد مرد و عورت باہم شوہر اور زوجہ ہو جاتے تھے۔ اور پھر بجز اسکے کہ زوجہ اپنے
 شوہر کے گھر رہنے کو اس مدت کے بعد بھیجی جاوے اور کوئی رسم جس پر جواز تزیین متحصر
 ہو عمل میں نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر بعد اس رسم کے اور قبل رخصت کر لے کے ان
 دونوں سے اولاد پیدا ہو تو وہ ناجائز اولاد تصور نہیں ہوتی تھی بلکہ بے گناہ شرعی اولاد
 جائز تصور ہوتی تھی۔

م۔ ناظرین آپ خوب غور فرمائیں کہ کیٹوسیکلو پیڈیا کی جو عبارت سید صاحب نے
 نقل کی ہے کہ بذریعہ تحریر یا چاندی کا ٹکڑا دیکر مرد یہ کہتا تھا کہ اس امر کی کفالت میں قبول کر

کہ اتنے دنوں بعد تو میری زوجہ ہو جائے گی اس سے صرف رشتہ کی رسم ادا ہونا معلوم ہوتی ہے
 اور یہ بعینہ وہ رسم ہے کہ جس کا اس وقت تک بعض جگہ مسلمانوں میں رواج پایا جاتا ہے۔ صرف
 اتنا فرق ہے کہ مسلمانوں میں لڑکی کی طرف سے لڑکے کو نقد وغیرہ رشتے کے استحکام اور لڑکے
 والوں کے اطمینان کی غرض سے دیا جاتا ہے۔ جسکو نشانی کہتے ہیں اور یہودیوں کے ہاں
 مرد کی طرف سے عورت کو دینا لکھا ہے۔ اور یہ جو سید صاحب نے لکھا ہے کہ اب بھی بعض
 دفعہ مسلمانوں میں یہ نکاح بہ تحریر خط عمل میں آتا ہے یہ بالکل غلط اور محض جھوٹ ہے کیونکہ
 جو خط لکھا جاتا ہے وہ نکاح کی تاریخ معین کرنے کو لکھا جاتا ہے نہ کہ نکاح کے لئے عورت
 منکوہ جیسی شمار ہوتی ہے کہ جب ایجاب و قبول ہو جاتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ نکاح
 ہونے کے بعد منخصت کچھ دنوں کے لئے ملتوی کر دی جائے۔ لیکن صرف رشتہ کی رسم
 ادا ہونے سے وہ دونوں شوہر زوجہ نہیں شمار ہوتے نہ ان دونوں میں کوئی ایک دوسرے
 کا وارث ہوتا ہے۔ پس اگر کیٹوسیکلو کی اس عبارت کو ہم تھوڑی دیر کے
 لئے صحیح بھی تسلیم کر لیں تو اس سے حضرت مریم علیہا السلام کا یوسف کے ساتھ صرف
 رشتہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور سید صاحب نے جو کچھ بتا کر اس رشتہ کو مثل نکاح کے
 قرار دیا ہے اس سے صرف یہ بچاؤ کیا ہے کہ کوئی ان پر حضرت مریم کو متہم کرنے کا الزام
 نہ لگائے۔ کیونکہ اس کی سند سید صاحب کو کیٹوسیکلو پیڈیا سے بھی نہیں ملی کہ اس
 رشتہ کی رسم ادا ہونے سے قرأت مقررہ کے بعد حضرت مریم یوسف کے گھر زوجہ ہو کر
 چلی گئی تھیں۔ سید صاحب کی یہ عادت ہے کہ یہ جب اپنا کوئی خیالی دھکوسلہ بکھارنا
 چاہتے ہیں تو جہاں اس دھکوسلہ کی مؤید کوئی روایت انجیل وغیرہ کی کہیں سے مل جاتی ہے
 تو اسکو بڑے فخر کے ساتھ سند میں پیش کر دیتے ہیں جو ان کے حق میں ڈوبتے کو تنکے کا
 سہارا ہوتی ہے۔ علماء پر دوسروں کی پیروی کا الزام جیسا کچھ آپ لگاتے ہیں وہ تو ناظرین
 سے پوشیدہ نہیں رہا لیکن یہ عجیب لطف کی بات ہے کہ خود جب اس طرف متوجہ ہوتے ہیں تو

صفحہ کے صفحے عیسائیوں وغیرہ کی کتابوں سے نقل کر دیئے ہیں چنانچہ اس بحث میں لکھتے ہیں
 کہ انجیل متی باب ۱۶ درس ۱۶ میں لکھا ہے کہ یوسف مریم کا شوہر تھا۔ لوک کی انجیل باب ۲
 درس ۲۴ والہ میں یوسف اور مریم کو حضرت عیسیٰ کے اماں باپ کہہ کر تعبیر کیا ہے۔ ان تمام
 سندوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اپنے باپ یوسف کے تخم سے پیدا ہوئے نہ کہ
 بغیر باپ کے۔ کیا خوب۔ دیکھا کیا خوش ہو کر سید صاحب نے عیسائیوں کی کتابوں سے
 ثبوت پیش کیا ہے اب ہم سید صاحب کی ایک اور یہودہ اور پھر تاویل بیان کر کے اس
 بحث کو ختم کرتے ہیں۔ ”وہ یہ کہ آپ لکھتے ہیں کہ“ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں
 ہر جگہ حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کہا گیا ہے اگر ان کے کوئی باپ ہوتا تو ان کی ولایت باپ
 کی طرف منسوب کی جاتی۔ نہ ماں کی طرف۔ مگر دلیل نہایت بودی ہے۔ کیونکہ جب قرآن
 نازل ہوا تو حضرت عیسیٰ۔ یہود اور نصاریٰ دونوں میں ابن مریم کے لقب سے مشہور
 تھے۔ وہی مشہور لقب ان کا قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ انتہی
 م۔ کسی دلیل کو بودی کہہ دینے سے کام نہیں چلتا۔ اس کی معقول وجہ بیان
 ہونی چاہیے کہ یہود و نصاریٰ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لقب سے کیوں مشہور ہوئے
 ابن یوسف سے کیوں نہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ بشارت جو دی گئی وہ حضرت مریم ہی
 کو کیوں دی گئی ورنہ ایسے لائق بیٹے کی بشارت کا مستحق باپ تھا جیسے کہ حضرت زکریا
 علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی۔ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ فَابْكَلِمَةٍ مِنْ لَدُنْہِ
 اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں اور جگہ عیسیٰ بن مریم کہنے کی یہ
 تاویل تو ہو بھی سکتی ہے کہ آپ یہود و نصاریٰ میں اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے
 لیکن پیدا ہونے اور مشہور ہونے سے پہلے الفاظ بشارت میں کیوں صلیب عیسیٰ بن مریم
 کہا گیا تھا پس اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بشارت میں ابن مریم کہنے سے آپ کی پیدائش
 بلا باپ کے ہونے کو ظاہر کرنا اور حضرت مریم علیہا السلام کو تہمت سے محفوظ رکھنا منظور تھا

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى بَنَیْ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِیْ عَلَیْکَ وَ عَلٰی وَاٰلِکَ

اور جب کہیگا اللہ کے عیسے مریم کے بیٹے یاد کر میری نعمت کو اپنے پر اور اپنی ماں پر
اِذْ اٰتٰیْکَ نٰکِبَ رُوحِ الْقُدُسِ مِنْ کَلِمَ النَّاسِ فِی الْمَهْدِ وَ کَلِمَ الْمَلٰٓئِکَۃِ
جبکہ مددی میں نے تجکو روح پاک سے کلام کرنا تھا تو لوگوں سے گہوارہ میں اور اخیر عمر میں

م اس مقام پر خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن احسانات کو یاد دلایا
ہو جو اُن پر بچپن اور جوانی اور زمانہ نبوت میں کیے تھے اُن میں تکلم فی المہد اور
خلق طیر۔ اندھوں کوڑھیوں کا اچھا کرنا۔ مردوں کا زندہ کرنا (یہ حیران امور
قابل بحث ہیں جن سے سید احمد خاں قطعی انکار کرتے ہیں تکلم فی المہد گہوارہ میں
بولنے کی نسبت لکھتے ہیں کہ) ان آیتوں میں مہد کے لفظ سے صرف صغریٰ کا زمانہ مراد

ہے نہ وہ زمانہ جس میں کوئی بچہ بمقتضائے قانون قدرت کلام نہیں کر سکتا۔ انتہی
- مہد کے معنی گہوارہ کے ہیں سید صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں گہوارہ ہی
ترجمہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ گہوارہ میں بچہ کی جو حالت ہوتی ہے ایسے وقت میں اُٹھا بولنا
واقعی ان کی خصوصیات سے تھا۔ اور اگر گہوارہ سے صغریٰ یعنی وہ عمر جس میں بچے عموماً
بولا کرتے ہیں تو اس کو خدا کی نعمت سمجھ کر یاد دلانا سمجھ میں نہیں آتا۔ جس عمر میں اور بچے
بھی بولنے لگتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا کیا عجب تھا۔ پس ضرور ہے کہ اس صورت میں
خدا کا کلام عبث اور لغو شمار ہوگا (و نفوذ باللہ منہا) ناظرین! اس تفسیر کے دیکھنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ یا تو سید صاحب کے دل میں واقعی خدا کے کلام کی کچھ وقعت نہیں تھی جو
وہ ایسے معنی بیان کر گئے جس سے اس کلام کا حشود زوائد سے مملو ہونا پایا جاتا ہے۔ یا
عقل کو کلج کی بنیاد میں دفن کر چکے ہوں گے جو تفسیر لکھنے کے وقت ایسے لایققل و مجنون
ہو بیٹھے تھے۔ بہر حال افسوس ہی افسوس ہے۔

فرشتہ نے جب حضرت مریم علیہا السلام کو بشارت دی تو ساتھ کے ساتھ یہ صفت

بیان کر دی کہ وہ تیرا بیٹا گہوارہ میں بولیکا جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے۔ خود خداوند جل و علا
 شانہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے گہوارہ میں بیٹھے بولتا کیا تو کیا یہ معمولی بات تھی جو اس اہتمام
 سے بار بار بیان کی گئی اور اگر آپ عادیہ اپنی عمر میں بولتے تو بشارت میں اسکے ذریعے
 کیا حاصل تھا خدا کے یاد دلائے میں کیا اظہار نعمت ہوتا ہے۔

م۔ خلق طیر یعنی جانوروں کا پیدا کرنا۔ ایک روز عیسیٰ علیہ السلام لڑکوں
 کے ساتھ بیٹھے تھے آپ نے گارا لیا اور لڑکوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمھارے
 لیے اس گارے سے پرند بنادوں اللہ کے حکم سے۔ لڑکوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے
 پرند کی تصویر بنائی اور اُس میں پھونکا۔ پھر فرمایا کہ ہو جا پرند اللہ کے حکم سے۔ پس وہ
 فوراً ہاتھ میں سے نکل کر اڑنے لگا لڑکوں نے وہاں سے جا کر تمام لوگوں میں یہ بات شہر
 کر دی۔ پھر جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات کو ظاہر کیا تو لوگوں نے بہت کچھ جھگڑا
 کیا اور کہا کہ آپ ایک شیئر بنا دیجئے آپ نے اسی طرح اس وقت بھی گارے کی ایک تصویر
 بنا کر اُس میں پھونکا خدا کے حکم سے شیئر بن کر اڑنے لگی اور شیئر بنوانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ
 ایک عجیب الخلق جانور ہر دن کو اندھا رات کو سونکھا علاوہ ازیں اس کے کان ہوتے
 ہیں۔ پستان ہوتے ہیں۔ اور کئی باتوں میں دوسرے جانوروں سے برالا ہوتا ہے جیسا
 بنانا ان کے گمان میں شکل معلوم ہوتا تھا۔

سید صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی
 نسبت خدا نے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یوں فرمایا کہ انی اخلق
 لکم من الطین کھیدۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور سورہ
 مائدہ میں یوں فرمایا ہر اذ تخلق من الطین کھیدۃ الطیر باذن اللہ فتنفخ فیہا فتکون
 طیرا باذن اللہ۔ اب اس پر بحث یہ ہے کہ کیا درحقیقت یہ معجزہ تھا۔ اور کیا درحقیقت قرآن مجید

سے اُن مٹی کے جانوروں کا جاندار ہو جانا اور اُڑنے لگنا ثابت ہوتا ہے۔ تمام مفسرین اور علماء اسلام کا جواب یہ ہے کہ ہاں (یہ جواب بالکل ٹھیک ہی ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے ۱۲ م) اور ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں (آپ اس نہیں کو ہرگز ثابت نہیں کر سکتے ۱۲ م) بشرطیکہ دل و دماغ کو اُن خیالات سے جو قرآن مجید پر غور کرنے اور قرآن مجید کا مطلب سمجھنے سے پہلے عیسائیوں کی صحیح و غلط روایات کی تقلید سے بٹھالیے ہیں خالی کر کے نفس قرآن مجید پر نظر تحقیق غور کیا جاوے (آپ کی نظر تحقیق میں ہمیشہ قصور رہا ہے اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے اور اب بھی کر دیں گے کہ آپ نے ہی عیسائیوں کی تقلید کر کے اُلوسیدھا کیا ہے ۱۲ م) سورہ آل عمران میں جو یہ الفاظ ہیں کہ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ کَھْدِیْعَۃً الطَّیْرَ فَاَنْفَخْتُ فِیْہِ فَاَکْبَدْنَ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰہِ اس کے معنی یہ ہیں (فرا سنبھل کر ۱۲) کہ مٹی سے پرندوں کی مورتیں بناتا ہوں پھر اُن میں بھوکو لگا تا کہ وہ اللہ کے حکم سے پرند ہو جائیں اب اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ چھوٹنے کے بعد درحقیقت وہ پرندوں کی مورتیں جو مٹی سے بنائے تھے جاندار ہو جاتی تھیں۔ اور اُن نے بھی لگتی تھیں +

م۔ آپ کی اس تحقیق سے خوب معلوم ہو گیا کہ آپ کو اللہ کے حکم سے کچھ ضد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندوں کی مورتیں بنانا اور اُن میں بھونکنا اسکو تو آپ نے مان لیا لیکن آگے جو یہ فرمایا کہ یہ مورتیں اللہ کے حکم سے پرند ہو جائیں گی اس سے آپ نے انکار کیا۔ اگر آپ سرے سے حضرت عیسیٰ ؑ کے مورتیں بناتے اور بھونکتے ہی کو نہ مانتے تو اس پر بھی کچھ افسوس نہ تھا۔ افسوس تو اس پر ہے کہ آپ جہاں تک حضرت عیسیٰ کا فعل ہے اُس کو تسلیم کرتے ہیں اور جو خدا کا کام ہے جان ڈالنا اُس کو خلاف عقل اور خارج از امکان بتاتے ہیں۔ واہ جناب وا۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ آپ کیا تحقیق کریں گے اور کیا قرآن مجید کا مطلب سمجھیں گے پہلے خدا کی خدائی کے تو قائل ہو جائے۔

مس۔ سورہ مائدہ میں خدا تعالیٰ نے اس قصے کو بعض واقعات متحقق الوقوع
 کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس پر اس خاص قصے کا وقوع کہ وہ مٹی کی مورتیں پرندہ ہو جاتی
 تھیں ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں تمام واقعات متحقق الوقوع کو ماضی کے
 صیغوں میں بیان کیا ہے اِذَا اَيَّدْتُكَ بِفُجْرِ الْقُدُسِ۔ اِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 اِذَا كَفَفْتُ بَيْنِي اِسْرَآئِيلَ عَنْكَ۔ اِذَا اَوْحَيْتُ اِلَى الْهَوَارِيِّينَ۔ مگر مٹی کی مورتوں
 کے پرندہ ہو جانے کے قصے کو مستقبل کے صیغے سے بیان کیا ہے جیسے کہ اِذَا تَخْلُقُ۔ فَتَنْفَخُ
 فَنُكُونُ۔ پس اس سیاق کے بدلنے سے یہ نتیجہ ہے کہ جس مضارع کے صیغے پر اِذَا کا اثر
 پہونچے گا وہ تو امر متحقق الوقوع ہو جاوے گا اور جس صیغہ تک اُس کا اثر نہ پہونچے گا وہ امر غیر
 متحقق الوقوع رہے گا۔ اس کلام میں اِذَا کا اثر تَخْلُقُ۔ تَنْفَخُ تک پہونچتا ہے اور تَنُكُونُ تک
 نہیں پہونچتا۔ پس اُن مٹی کی مورتوں کا جاندار ہونا غیر متحقق الوقوع باقی رہتا ہے۔ یعنی
 یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حقیقت وہ مٹی کی مورتیں جاندار اور پرندہ ہو بھی جاتی تھیں
 بلکہ صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے اپنے پیروں کے ساتھ کھیلنے
 میں مٹی کے جانور بناتے تھے اور جیسے کبھی اب بھی ایسے موقعوں پر بچے کھیلنے میں
 کہتے ہیں کہ خدا ان میں جان ڈال دیگا وہ بھی کہنے ہونگے۔

م۔ آپ کے اس قاعدے اِذَا کا اثر پہونچنے نہ پہونچنے کا اثر تو اُن پر پڑے گا جو
 آپ کو جدید علم کلام کا بانی سمجھتے ہیں۔ باقی ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ تَخْلُقُ۔ تَنْفَخُ
 کو مستقبل کا صیغہ دیکھ کر جو آپ نے یہ توجیہ کی ہے اس سے آپ کی عالی دماغی کا پورا پورا پتہ
 چل گیا۔ افسوس ان دونوں کُز مستقبل کے صیغے تو بتا دیئے لیکن یہ نہ سوچا کہ اِذَا
 آنے سے انکے معنی ماضی کے ہو گئے ہیں اس لیے باعتبار معنی کہیں بھی سیاق نہیں
 بدلا۔ اور یہ اکثر مواقع قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے اپنے کسی گزشتہ
 فعل کا اظہار فرمایا ہے تو بصیغہ ماضی فرمایا ہے جو اِذَا آنے سے بھی اپنے معنوں میں خاص

رہتی ہے کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ اپنی گزشتہ نعمت یا گزشتہ عذاب کا ذکر بصیغہ مضارع
 بمعنی ماضی فرمایا ہو بلکہ جہاں دیکھیے اصل ماضی کا صیغہ نکلتے گا جیسے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ
 الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ اور ایسے صیغے میں جو ہر وقت اپنے
 معنی میں مستقل ہے بیان فرمانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہم میں جیسی قدرت اُس
 نعمت کے عطا کرنے (یا عذاب کے نازل کرنے) کی اُس وقت تھی اب بھی ویسی ہی ہے۔
 بخلاف بندوں کے کہ اُن کی حالت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہے کبھی وہ ایک فعل پر
 قادر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ اس لیے اُن کے گزشتہ افعال کا ذکر کہیں بصیغہ ماضی
 فرمایا ہے کہیں بصیغہ مضارع بمعنی ماضی۔ پس اَيَّدَا ثَلَاثًا اور عَلَّمْتُكَ میں چونکہ تائید
 و تعلیم جناب باری کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے اُس میں ماضی کا صیغہ لایا گیا اور تَخْلُقُ
 اور تَنْفَخُ میں بنانا اور پھونکنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فعل تھا اس لیے اسکو مضارع
 بمعنی ماضی لانے میں کچھ حرج نہیں ہوا اور سیدھی بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں بھی
 یہ مضمون بصیغہ مضارع بیان ہوا ہے اور سورہ مائدہ میں بھی بصیغہ مضارع ہوا ہے صرف
 اتنا فرق ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے صیغہ متکلم لایا گیا ہے اور یہاں
 صیغہ مخاطب اَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ۔ فَانْفَخْ فِيْهَا (آل عمران) اِذْ يَخْلُقُ مِنَ
 الطَّيْرِ۔ فَتَنْفَخُ فِيْهَا (مائدہ)۔ پس اب آپ کے اس خلیجان اور وہم کی کہ صیغہ
 مستقبل سے سیاق بدل گیا ہے کچھ بھی اصل نہیں رہی۔ سر پکڑیے
 اور رویے۔ اور رہا معجزے کا ثبوت۔ سو اگر سورہ مائدہ کی ان
 آیتوں پر تھوڑی دیر غور کر لیا جاوے تو پھر کوئی بھی شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے
 کلام پاک ہے۔ اِذْ يَخْلُقُ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِي۔ فَتَنْفَخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ
 طَيْرًا بِاِذْنِي۔ یہاں بِاِذْنِي دو جگہ فرمایا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

جانوروں کی تصویریں بھی خدا کے حکم سے بنایا کرتے تھے اور ان میں جان بھی خدا کے حکم سے پڑتی تھی خلاصہ آیت کا یہ ہے اذ تخلق من الطین باذنی - فتکون طیرا باذنی پس جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنانے کو صحیح مانتے ہیں تو یہ لابدی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ خدا کے حکم سے بناتے تھے اور جب تصویروں کا بنانا خدا کے حکم سے تسلیم ہو گیا تو ان میں خدا کے حکم سے جان پڑ جانے کو نہ ماننے کی کوئی وجہ سوائے ظلمت کفر کے اور نہیں ہو سکتی - فتدابروا ایھا الناظرون بارک اللہ فیکم -

اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بچپن میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے میں مٹی کے جانور بناتے تھے اور جیسے اب بھی کبھی کبھی ایسے موقعوں پر بچے کھیلنے میں کہہ دیتے ہیں کہ خدا ان میں جان ڈال دے گا وہ بھی کہتے ہوں گے "اس سے تو خدا کے کلام کے لغو اور فضول ثابت ہونے میں کوئی کسر ہی نہیں رہتی - ہائے افسوس حضرت عیسیٰ نے تو بچپن میں ویسے ہی کہا جیسے کہ اب بھی بچے کھیلنے میں کہہ دیتے ہیں کہ خدا ان میں جان ڈال دے گا - اور خدا اس کھیل کی بات کو بطور نعمت کے یاد دلا یا ہی معلوم ہوا کہ جیسے آپ کو اسی اور لغو گو میں ایسے ہی خدا کو بھی ایک چھوڑا سمجھ لیا ہی جو بچوں کے کھیل کا بھی اظہار بار بار کرتا ہی نعوذ باللہ من ذلالت -

اندھوں اور کوڑھیوں کا چنگا کر دینا - اور مردوں کا زندہ کر دینا - مہینہ دینا معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور و معروف ہیں آپ کے پاس جو مریض آنے کی طاقت رکھتا تھا اُس کے لیے بھی دعا فرمایا کرتے تھے اور جو ضعیف ہوتا تھا اور آپ کے پاس تک نہیں آسکتا تھا آپ اُس کے پاس خود تشریف لے جا کر دعا فرمایا کرتے تھے اور آپ کی دعا یہ تھی اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ مَمْنٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ اِلٰهَ مَمْنٌ فِی الْاَرْضِ لَا اِلٰهَ

فِيهِمَا غَيْرُهُ وَأَنْتَ جَبَّارٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَجَبَّارٌ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا جَبَّارَ فِيهِمَا
 غَيْرُهُ وَأَنْتَ مَلِكٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَلِكٌ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا مَلِكَ فِيهِمَا غَيْرُهُ
 قُدْرَتُكَ فِي الْأَرْضِ كَقُدْرَتِكَ فِي السَّمَاءِ وَسُلْطَانُكَ فِي الْأَرْضِ
 كَسُلْطَانِكَ فِي السَّمَاءِ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْكَرِيمِ وَوَجْهِكَ الْمُنِيرِ وَمُلْكِكَ
 الْقَدِيمِ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور آپ کے مردہ زندہ کرنے کی یہ دعا تھی یا
 حییٰ یا قیوّم یوں تو آپ ہر قسم کے مریض شفا پاتے تھے لیکن کوڑھی اور مادر زاد
 اندھوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہ دونوں علاج نہایت مشکل ہیں۔ بڑے بڑے
 طبیب ان سے عاجز ہیں چونکہ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے عارف طبیب اکثر
 سے موجود تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ از قسم طب عطا فرمایا جیسا کہ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا بہت زیادہ غلبہ تھا اس لیے آپ کو عصا اور ید بیضا
 کا معجزہ عطا ہوا اور ہمارے حضور سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰت کے زمانے میں
 فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا تھا اسی لیے قرآن کا معجزہ باعتبار فصاحت کے عطا
 کیا گیا۔

س۔ خدا تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے اس
 طرح فرمایا ہر کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور سورہ
 مائدہ میں یوں فرمایا ہر وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَسَاذُخْرِجُ
 الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ علماء اسلام کی عادت ہے کہ قرآن مجید کے معنی یہودیوں اور عیسائیوں
 کی روایت کے مطابق بیان کیا کرتے ہیں اس لیے انھوں نے ان آیتوں کے یہی
 معنی بیان کیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اندھوں کو آنکھوں والا اور کوڑھیوں کو چنگا کرتے
 تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ انجیلوں میں بھی اس قسم کے بہت سے معجزے حضرت
 مسیح کی نسبت بیان ہوئے ہیں مگر نہایت تعجب ہے کہ خود انجیلوں سے ثابت ہے کہ حضرت

عیسے نے جب اُن سے فروسیوں اور صدوقیوں نے آسمانی معجزہ طلب کیا تو انہوں نے
معجزے کے ہونے سے انکار کیا۔ پھر کیونکر اس قدر معجزے حضرت مسیح کی انجیلوں میں
مذکور ہیں پس اگر موجودہ انجیلوں پر تاریخی تحقیق سے نظر ڈالی جاوے تو اس سے
زیادہ سچ اور کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ یہودی ہمیشہ جھاڑا پھونکی کی عادت رکھتے تھے
ہماروں کے لیے دعائیں پڑھ کر اُن کی صحت کے لیے اُن پر دم ڈالتے تھے لوگوں
کو برکت دیتے تھے۔ لوگ کاہنوں۔ اماموں۔ اور مقدس لوگوں کے ہاتھ چومنے پاؤں
کو ہاتھ لگانے کپڑے کو چھونے یا بوسہ دینے سے برکت بے تھے اُسی دستور کے موافق
حضرت عیسے بھی ہماروں کو دعا دیتے تھے۔ اور لوگ آپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتے
کپڑے کو چھوتے یا چومتے تھے۔ پس یہ ایک معمولی بات تھی اُس بیان کے ساتھ اس
بات کا اضافہ کرنا کہ جو اس طرح کرتا تھا وہ فی الفور اچھا ہو جاتا تھا۔ اندھے آنکھوں
والے ہو جاتے تھے اور کوڑھی اچھے ہوتے تھے اس قسم کی مبالغہ آمیز تحریریں ہیں
جیسے کہ بزرگوں کے حالات لکھنے والے لکھا کرتے ہیں۔

م۔ ناظرین دیکھا آپ نے۔ اب تو آپ کو پورا یقین ہو گیا ہو گا کہ سید احمد
خاں ہی نے عیسائیوں کی کتابوں سے کاٹ چھانٹ کر کے اپنے آپ کو محقق اور مجدد
ثابت کیا ہے اور اُس پر طرہ یہ ہے کہ اُن کتابوں کی روایتوں میں سے بھی جس کو چاہا یقین
کے قابل ٹھہرا لیا اور جس کو چاہا رد کر دیا۔ واہ رے محقق تیرے کیا کہنے خیال تو کیجئے
کہ انجیل میں جو معجزات مذکور ہیں اُن کو تو بہتان سمجھے۔ اور فروسیوں اور صدوقیوں
کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنے اور آپ کے انکار کرنے کو صحیح مان
لیا۔ اور دلیل خارجی دونوں کے لیے ایک بھی نہیں۔ افسوس۔

س۔ اندھے ننگے اور چوڑی ناک والے کو یا اُس شخص کو جس میں
کوئی عضو زائد ہو اور ہاتھ پاؤں ٹوٹے کو اور کپڑے اور ٹھنکنے کو معبد میں جانے اور

اور معمولی طور پر قربانیاں کرنے کی اجازت نہ تھی یہ سب ناپاک اور گنہگار سمجھے جاتے تھے اور عبادت کے یا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونیکے لائق تصور نہ ہوتے تھے حضرت عیسیٰ نے یہ تمام قیدیں توڑ دی تھیں اور تمام لوگوں کو کوڑھی ہوں یا اندھے یا لنگڑے چوڑی ناک کے ہوں یا پٹلی ناک کے کُڑے ہوں یا سیدھے - ٹھنکنے ہوں یا لمبے سب کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی منادی کی تھی - اور کسی کو عبادت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے سے نہیں روکا - پس یہی اُن کا کوڑھیوں اور اندھوں کا اچھا کرنا تھا جہاں جہاں انجیلوں میں بیماروں کے اچھا کرنے کا ذکر ہے اُس سے یہی مراد ہے اور قرآن مجید میں جو یہ آیتیں ہیں اُن کے یہی معنی ہیں -

م - ناظرین ہم کو سید صاحب کی اس تمام بکواس اور من گھڑت کو دیکھ کر چند افسوس نہیں ہوتا - افسوس تو اُس جماعت پر ہوتا ہے کہ جو اس بھڑی لیاقت اور پڑھی عقل والے کی پوچھ سی پوچھ اور لچر سی لچر بات کو الہامی سمجھ رہی ہے - اور اس کی زیادہ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سید صاحب نے کالج قائم کر کے قوم کی اصلاح کی - سوا دل تو کالج کو موجب اصلاح سمجھنے میں بہت کچھ کلام ہے اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تخریب دین کے مقابلے میں اس فرضی اور موموم نفع کی کیوں وقعت کی جاتی ہے - سید احمد خاں کی تفسیر دیکھنے سے یہ نتیجہ تو نہایت آسانی سے نکل آتا ہے کہ اُن کی رائے مذہبی امور میں صائب نہ تھی اسی وجہ سے مسلمانوں کو مذہبی نقصان بہت کچھ پہونچا ہے - سوا اگر معاملہ برعکس ہوتا یعنی مذہبی امور میں اُن کے اقوال اسلام قدیم کے بالکل موافق ہوتے اور مسلمانوں کو مذہبی منافع بھی بے انتہا پہونچتے لیکن ساتھ کے ساتھ کوئی کروت ایسی کر گزرتے جس سے دنیوی نقصان تصور ہوتا تو یہ یقین کر لیجئے کہ سید صاحب پر ہر طرف سے بلا امتیاز اسیر غریب لعنت ہی لعنت برستی

اور اول درجے کے قومی غدار و سفاک ٹھہرائے جاتے دنیوی نقصان کے سامنے مذہبی نفع کا
 کوئی ذرا بھی خیال نہ کرتا۔ مگر افسوس کہ اب دنیا کے مقابلے میں تخریب دین کی ذرا پڑا
 نہیں کی جاتی۔ ایک مذہبی دشمن کو مصلح مانا جا رہا ہے اس کے نام کے ساتھ مرحوم مغفور
 علیہ الرحمۃ والغفران لکھا جاتا ہے۔ اور ایک عجیب لطف یہ ہے کہ اس تخریب دین کو
 بھی نیک نیتی پر مبنی سمجھ کر سید صاحب کو اس الزام سے بری کرتے ہیں۔ چنانچہ اکثر
 یہ سننے میں آیا ہے کہ سید کو مدت سے یہ خیال تھا کہ انگریزی تعلیم سے اسلام
 کے حق میں جن مضر نتائج کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ان کا انسداد کیا جاوے اور
 چونکہ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کے باعث وہ خود تھے اس لیے اس
 کام کو اپنا ایک ضروری فرض سمجھ کر اپنے ذمہ لیا بس یہی غرض ان کے تفسیر لکھنے
 کی تھی اور اسی بنا پر انہوں نے مفسترین سے خلاف کر کے تعلیم سے جو مشبہات
 اسلام کے حق میں پیدا ہوتے نظر آئے ان کا استیصال کیا۔ سید احمد خاں نے بھی
 اپنی تفسیر کی غرض ایک سچ میں ہی بیان کی تھی سو یہ غرض خوش اعتقاد نظروں میں
 خواہ کیسی ہی نیک معلوم ہوتی ہو لیکن ہم تو اس روغن آمیز تقریر کا یہ مطلب سمجھتے
 ہیں کہ جب سید صاحب نے دیکھا کہ انگریزی تعلیم سے مذہب قدیم میں شبہات پیدا ہو
 تو انہوں نے کاٹ تراش کر کے ایک ایسا مذہب بنا دیا کہ جس میں کسی کو کسی قسم کا شبہ
 ہی پیدا نہ ہو اور ظاہر ہے کہ جب مذہب مذہب ہی نہ رہا تو مشبہ ہی بچا رہ کہاں
 سے پیدا ہو گا ہاں اگر سید صاحب مذہب کے اصل مسئلہ کو بحالہ قائم رکھ کر شبہات
 کا استیصال کسی نئے طریقے سے کرتے تو ہم مان لیتے کہ واقعی انہوں نے نئے علم
 کلام کی بنیاد ڈال کر اسلام کی سچی حمایت کی اور ایک بہت بڑا کام انجام دیا اور جس
 موجودہ طریقے پر ناز کیا جاتا ہے اس سے دراصل مشبہات کا تو استیصال نہیں
 ہوا یاں مذہب کی بنیاد باہر لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ آپ ہی انصاف کر دیجئے کہ

کہ اگر کوئی شخص فرشتوں کے وجود میں شبہ کرے تو کیا اس شبہ کے استیصال کا
 یہی طریقہ ہے کہ خود بھی فرشتوں کا انکار کر بیٹھے اور فرشتوں پر ایمان رکھنے والوں کو دو چار
 سنا دے۔ ایسے ہی اگر کوئی معجزات کے متعلق سوال کرے تو کیا اس کو اسی طرح
 جواب دیا جائے گا کہ معجزات کا اعتقاد بالکل لغو و بیہودہ خیال ہے۔ لا حول ولا قوۃ
 الا باللہ العلیٰ العظیم۔ عقل چہ کتی ست کہ پیش مرداں بیاید۔ اور عقل بیچاری کا قصور
 کیا ہے وہ ان کی بوٹ کی ٹھوکروں سے ایسی تنگ آ کر فرار ہوئی ہے کہ قیامت تک
 ان کے پاس آنے کو ہمتی نہیں ہوگی۔ بس اب خیال کر لیجئے کہ جو لوگ عقل سے ایسی
 دشمنی پیدا کر چکے ہوں وہ کس برے پر اپنے آپ کو دنیوی ذمہ دار سمجھتے ہیں اور
 کس جوصلے پر مذہبی ٹھیکہ دار بننا چاہتے ہیں ان کی عقیدہ مندی سید احمد خاں کے
 ساتھ اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ ان میں ذرا بھی حق و باطل میں تمیز کرنے کی حس باقی
 نہیں رہی یوں تو ہم ان کی اس نادانی اور ابلہی اور سید احمد خاں کی مکاری
 اور ابلہ فریبی کا ثبوت وقتاً فوقتاً دیتے ہی رہیں گے لیکن کچھ حقوڑا سا یہاں بھی
 سُنتے جائیے۔ حیات جاوید حصہ دوم (سوانح عمری سید احمد خاں مؤلف خواجہ الطاف حسین
 صاحب حالی کے صفحہ ۴۴ پر لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ایجوکیشنل کانفرنس میں یہ سہ
 ظاہر کی تھی کہ کانفرنس کے جلسوں میں تحسین کے موقع پر بجائے تالی بجانے کے
 مرجا یا جزاک اللہ کہا جا یا کرے۔ سرسید نے اس سے سخت ناراضی ظاہر کی۔ اور

۱۵ میں اپنے اس رسالہ میں صرف باقی کالج اور یونیورسٹی کا خواب دیکھنے والے کے عقیدے دکھانے منظور تھے
 سو نکھانے باقی کالج اور یونیورسٹی کے متعلق ایک دوسرا مستقل رسالہ ”کالج کا اسلام“ لکھا ہے جس میں ہر
 پہلو سے دونوں کے مقاصد اور نتائج پر پوری بحث کی گئی ہے یہاں صرف اتنا جتانے دیتے ہیں کہ جن لوگوں
 کے ہاتھوں ۳۳ سال کے اندر مذہب نے ہزار ہا زخم کھائے ہوں جن کی صورت کو دیکھ کر مذہب کو سون ڈھ
 بھاگتا ہودہ اس کی حفاظت کسی طرح نہیں کر سکتے بقول سعدی علیہ الرحمۃ سے بلکہ جو پیشہ سلطانی ہے کہ نیاید
 نگرگ چو بانی ۱۲

مذہب کا اسلام

کہا کہ ایسے جلسوں میں جیسے کہ ہمارے جلسے دنیوی اغراض کے لیے ہوتے ہیں ان الفاظ
 کو داخل کرنا جو شعائر اللہ میں داخل ہیں ان کی ہتک کرنا ہی "اب خیال کیجئے کہ اول
 تو یہ الفاظ شعائر اللہ میں داخل نہیں ہیں روزِ مَرۃ تحسین و آفرین کے موقعہ پر بولے
 جاتے ہیں۔ دوسرے کسی کو یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی کہ حضرت اس کو تو آپ
 عین دین سمجھتے ہیں یہ دنیوی کیونکر ہو گیا۔ مگر خوش اعتقاد ہی سے یہ جرأت کیسے
 ہوتی۔ وہ ناراضی سرسید کی الہامی ناراضی تھی اس کے سامنے کیسے کوئی دم مار سکتا
 تھا افسوس کسی کو ذرا بھی یہ خیال نہ ہوا کہ یہ اس مکاری سے تمام اسلامی طریقوں
 کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہی پس جو سنا اسی پر گردن جھکا دی۔ لوگ پیر کے جاہل
 مریدوں پر ہنسا کرتے ہیں مگر ہمارے نزدیک ان تعلیم یافتوں کی جہالت پر جہتِ بنا
 ہنسا جائے تھوڑا ہی اور جہتِ بنا رویا جائے کم ہی۔ مگر پھر سم کیہ کہتے ہیں کہ اب نہ ان پر
 ہنسنے کا وقت ہی نہ رونے کا۔ بلکہ دعا کا وقت ہی۔ پس ہر دیندار پر فرض ہی کہ نہایت
 عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اور سجدے میں گر کر جناب باری میں دعا کرے ایسا نہ ہو کہ
 قیامت کے روز غریبوں اور عام لوگوں کے یہ فریاد کرنے پر مَرَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا
 وَكَبَّرْنَا عَنْكَ فَاصْلُوْنَا السَّيْلَ اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں و سربراہوں
 کی اطاعت کی انہوں ہی نے ہمیں راہِ حق سے گمراہ کیا" یہ لیدر ان قوم دو چند عذاب
 کے مستحق ٹھہریں۔ پس جو شخص دعا کرنا چاہے وہ جلد کرے اور یہ کرے۔ الہی اپنے نیک
 بندوں کے صدقے سے اپنے حبیب کے صدقے سے اپنی خدائی کے صدقے سے ہمارے
 امیروں ہمارے رئیسوں ہمارے نوابوں ہمارے جاگیرداروں کے دل دنیا کی
 محبت سے سرور کرے اور ان کو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی اور خالص محبت عطا فرمائے۔
 آمین۔ آمین۔ و اخذ دعوتنا ان الحمد للہ رب العالمین

وانا الراحم رحمة ربہمہ مشاق احمد اسلم پس ساکن قصبہ جھٹھال ضلع مظفر گڑھ جمادی الثانی ۱۳۲۹ھ

کالج کا اسلام

اس لاجواب اور بمثل رسالہ میں علیگڑھ کالج کی تعلیم دینیات اور مذہبی پابندی کی حقیقت بیان کر کے مجوزہ یونیورسٹی کے جملہ مقاصد پر شرح و بسط کیساتھ بحث کی گئی ہے اور آنریبل صاحبزادہ آفتاب احمد خاں بہادر نے جو رسالہ کانفرنس میں یونیورسٹی کی ضرورت مذہبی پہلو سے ایک پُر زور تقریر میں ظاہر فرمائی ہے اس کی نہایت مختصر الفاظ میں تمہید کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صاحبزادہ صاحب کو ابھی تک ہی خبر نہیں ہے کہ مذہب کیا چیز ہے اور مذہب کے ساتھ دنیوی ترقی کرنے کے کیا معنی ہیں۔ زیر طبع قیمت ۶ روپے زیادہ نہ ہوگی۔

المش
محمد ظفر احمد باز آریلی واڑہی ہلی

کلیات الکبریٰ عجیب و غریب لو ان عالیجنابان بہادر سید اکبر حسین صاحب شہنشاہی الہ آبادی کی تصنیف پوری خوبی تو اس کی دیکھنے سے معلوم ہوگی۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو گھر بیٹھے زمانہ کی گرما گرم چاشنی کا مزہ چکھنا منظور ہو تو وہ اس دیوان کو دیکھا کرے۔ قیمت ۱ روپہ ۱۰ انش
ملنے کا پتہ: عظیم علی نیک کلیات عشرت منزل الہ آباد

